

سُطَّانُ عُلُومِ اِسْلَامِیۃ

اُردو ترجمہ

کتاب الزکاة

مِنَ الْهَدَايَةِ

تصديقا:

المكتبة العلمية

۱۵- لیک وڈ، لاہور

مطب پاکستان

والنور

لاہور

کتاب فی السیرۃ

من الہدایہ

پروفیسر غازی احمد

ایم۔ اے (عربی، گورڈر میڈلسٹ)

ایم۔ اے (علوم اسلامیہ، گورڈر میڈلسٹ)

ایم۔ او۔ ایل۔ بی۔ ایڈ

مروزی فائسل (میڈلسٹ)

مفتی فاضل۔ فاضل دین نظامی

تجدید نظر

عُبُیْدُ الْحَقِّ ندوی

الْمَلِكُ كَبِيرُ الْعَلَمِيْنَ

جميع الحقوق محفوظة للناس

الطبعة السادسة

الناشر: خان عبيد الحق ندوى

قيمت روبيات

المطبع في مطبعة المكتبة العلمية - لاہور

فهرست مضامین

(کتاب الزکاة)

نمبر شمار	عنوان	صفحه
۱-	کتاب الزکاة	۱
۲-	باب صدقة السوائم	۱۹
۳-	فصل فی البقر	۲۴
۴-	فصل فی الغنم	۲۸
۵-	فصل فی الخیل	۳۱
۶-	فصل	۳۳
۷-	باب زکاة المال (فصل فی الفضة)	۵۱
۸-	فصل فی الذئب	۵۶
۹-	فصل فی البروض	۵۹
۱۰-	باب من یمر علی العاشر	۶۴
۱۱-	باب فی المعادن والبرکاز	۷۸
۱۲-	باب زکاة الزروع والثمار	۸۶
۱۳-	باب من یموز دفع الصدقات ومن لا یموز	۱۰۲
۱۴-	باب صدقة الفطر	۱۲۰
۱۵-	فصل فی مقدار الواجب ووقته	۱۲۸

کتابُ الزَّکَاةِ

زکاة کا بیان

مسئلہ : زکاة آزاد ، عاقل اور بالغ مسلمان شخص پر واجب ہے ۔ جب کہ وہ پورے طور پر نصاب کا مالک (اور صاحب تصرف) ہو اور اس (نصاب) پر ایک سال گزر جائے ۔ وجوب زکاة کے دلائل یہ گونہ ہیں :

۱۔ فرمان باری تعالیٰ : ”وآتوا الزکاة“ اور زکاة دیتے رہو (امر سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے) ۔

۲۔ ارشاد نبوی ﷺ ”ادوا زکاة أسوالکم“ اپنے اموال کی زکاة ادا کرو (بھی امر کا حامل ہے) ۔

۳۔ زکاة کے وجوب پر تمام ائمہ محمدیہؑ کا اجماع ہے ۔

سوال ۔ اصول فقہ کا مسلیمہ قانون ہے کہ :

(۱) دلیل قطعی الثبوت و قطعی الدلالة سے فرضیہ ،

(ب) دلیل ظنی الثبوت و ظنی الدلالة سے سنیہ ،

(ج) اور دلیل قطعی الثبوت و ظنی الدلالة یا ظنی الثبوت

و قطعی الدلالة سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد باری ”وآتوا الزکاة“ قطعی الثبوت و قطعی الدلالة ہے جس سے فرضیت کا پتا چلتا ہے۔ مگر مصنفؒ نے الزکاة واجبہ کیوں کہا؟ شارحؒ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ واجب سے مراد اصطلاحی واجب نہیں بلکہ فرض ہے کیونکہ فرضیۃ زکاة شک و شبہ سے بالا تر ہے۔

حریت کی شرط اس لیے عائد کی گئی کہ ملکیت و تصرف کا کمال حریت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ (غلام کو مال میں کمال ملکیت حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مالک کے احکام کا پابند ہوتا ہے)۔

عقل اور بلوغ کی شرط کے متعلق آگے بحث آ رہی ہے (یعنی صبی اور مجنون کے ضمن میں)۔ اسلام کی شرط اس لیے ضروری ہے کہ زکاة عبادۃ کا درجہ رکھتی ہے اور کافر سے عبادۃ کا تحقق ممکن نہیں۔

وجوب زکاة کی پانچویں شرط نصاب ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے نصاب ہی کو فرضیۃ زکاة کا سبب قرار دیا ہے۔ (بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کھجور کے پانچ وسی سے کم میں، چاندی کے پانچ اوقیہ سے کم میں اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے)۔

سال کا پورا ہونا اس لیے شرط قرار دیا گیا کہ مال کی نشو و نما کے لیے آخر کسی نہ کسی مدت کا تعین ضروری

زکاة کا بیان

تھا۔ شریعت نے ایک سال کا عرصہ مقرر کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب تک مال پر ایک سال نہ گزر جائے زکاة واجب نہیں ہوتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ سال کا عرصہ انسان کو مال کی نشو و نما اور اضافے پر قادر کر دیتا ہے (لأنه الممكن به من الإستماء میں با زائدہ ہے اور من بمعنی علی ہے)۔ (کیونکہ سال مختلف فصلوں پر مشتمل ہوتا ہے)۔ (اور انسان ان فصول یعنی ربیع، خریف، گرما، سرما وغیرہ میں اپنا روپیہ تجارت میں لگا کر معقول نفع حاصل کر کے اصل مال میں اضافہ کر سکتا ہے) اور عموماً (سال کے دوران) اشیاء کے بھاؤ میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ لہذا (اضافے کے) حکم کا دار و مدار سال ہی پر رکھا گیا۔ (یعنی اگر رقم وغیرہ پر ایک سال گزر جائے تو زکاة واجب ہوگی، خواہ مال کو تجارت وغیرہ میں لگائے یا نہ لگائے)۔

مسئلہ : امام کرخیؒ فرماتے ہیں کہ (زکاة کی) ادائیگی فوری طور پر واجب ہوگی (لہذا سال گزرتے ہی فوراً ادا کر دی جائے) کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ”وآتوا الزکاة“ میں ”آتوا“ امر مطلق ہے۔ (جس کے ساتھ کوئی قید نہیں اور امر مطلق فوری ادائیگی کا مقتضی ہوتا ہے)۔

امام ابو بکر الجصاص الرازیؒ فرماتے ہیں کہ واجب علی التراخی ہے (یعنی زکاة سال گزرنے کے بعد دیر سے بھی ادا کی جا سکتی ہے)۔ کیونکہ تمام عمر ادا کا وقت ہے۔

اسی وجہ سے ادائیگی میں کوتاہی اور تاخیر کی بناء پر — اگر نصاب ضائع ہو جائے — (تو زکاة) اس کے ذمہ نہیں رہتی ۔
(مسئلے کی صورت یہ ہے مثلاً ایک شخص کے مال پر ماہ رمضان میں سال پورا ہو جاتا ہے اور یکم رمضان سے زکاة واجب ہو جاتی ہے ، مگر اس نے فوری طور پر زکاة ادا نہ کی حتی کہ ذی الحجہ میں تمام مال جاتا رہا ۔ تو اب اس سے گزشتہ سال کی زکاة ساقط ہو جائے گی ۔ اگر فوری طور پر واجب ہوتی تو ساقط نہ ہوتی) ۔

امام مالکؒ ، شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ مذکورہ صورتہ میں وجوب زکاة کے قائل ہیں ۔ اگر کوئی شخص عمداً نصاب ضائع کر دے تو سب کے نزدیک اس پر زکاة واجب ہوگی) ۔

مسئلہ : بچے اور دیوانے پر زکاة واجب نہیں ۔ امام شافعیؒ کا اس بارے میں اختلاف ہے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ زکاة ایک مالی تاوان ہے ۔ لہذا اسے دوسرے مالی احکام مثلاً بیویوں کے خرچ ، عشر ، خراج وغیرہ پر قیاس کیا جائے گا ۔ (یعنی اگر کسی بچے یا مجنون کا نکاح کر دیا جائے تو بیوی کے اخراجات ان کے مال سے ادا کیے جائیں گے ۔ اسی طرح اگر بچے یا مجنون کی ملکیت میں عشری یا خراجی زمین ہو تو اس کی پیداوار سے عشر یا خراج بھی ادا کیا جائے گا ۔ لہذا زکاة کا بھی یہی حکم ہوگا ۔ کیونکہ یہ بھی ایک مالی معاملہ ہے) ۔

’عشر سے مراد وہ مال ہے جو مسلمان اپنی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار سے دسواں حصہ ادا کرتے ہیں۔ اگر زمین چاہی یا نہری ہو تو بیسواں حصہ ادا کیا جاتا ہے۔

خراج سے مراد وہ لگان ہے جو کفار سے ان کی اراضی سے حاصل شدہ پیداوار پر وصول کیا جاتا ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے کوئی مسلمان خراجی زمین خرید لے تو مسلمان کو ’عشر نہیں بلکہ خراج ہی ادا کرنا پڑے گا۔

علمائے احناف امام شافعیؒ کے جواب میں فرماتے ہیں کہ زکاۃ عبادۃ ہے اور عبادۃ کی صحت کا دار و مدار اختیار و رضا پر ہے۔ جس سے ابتلاہ اور آزمائش کا تحقق ہوتا ہے۔ مگر بچے اور مجنون میں اختیار ہی کہاں؟ کیونکہ وہ تو عقل سے عاری ہیں۔ (یعنی عبادۃ کا انحصار انسان کے اختیار و رضا پر ہے۔ مگر بچہ اور مجنون فقدان عقل کی بناء پر احکام شرع کے مکلف ہی نہیں۔ اس لیے ان پر عبادۃ کی فرضیت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی سے جبراً نماز پڑھوائی جائے تو یہ نماز عبادۃ کے معیار پر پوری نہیں اترے گی۔ کیونکہ اس میں اختیار و رضا کا عنصر مفقود ہے)۔ اس مسئلے کو خراج پر قیاس کرنا درست نہیں۔ کیونکہ خراج تو زمین کا تاوان ہے (عبادۃ کا پہلو خراج میں قطعاً معدوم ہے۔ اگر خراج ادا نہ کیا جائے تو زمین کے ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہے۔

’عشر کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اس میں مالی مشقہ کی

حیثیت نمایاں ہے اور عبادۃ کا پہلو ثانوی درجے کا حامل ہے (یعنی خراج کی طرح عشر میں بھی مالی مشقت اولین اور نمایاں حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر مسلمان بھی عشر سے بالکل انکار کر دے تو زمین کے ضیاع اور قید و بند کا خطرہ درپیش ہے۔ عبادۃ کا پہلو — کہ عشر سے فقراء و مساکین کی حاجت روائی ہوتی ہے — تابع اور ثانوی حیثیت رکھتا ہے)

مسئلہ : اگر سال کے کسی حصے میں مجنون کو افاقہ ہو گیا (یعنی ہوش و حواس درست ہو گئے) تو اس کے لیے وہی احکام ہوں گے جو ماہ رمضان میں اس کے لیے ہیں۔ (اگر مجنون شخص کو ماہ رمضان میں کسی دن افاقہ ہو جائے اور اس کے ہوش و حواس بجا ہو جائیں تو اس پر پورے رمضان کی قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر مجنون کو مالک نصاب ہونے کے بعد سال کے دوران افاقہ ہو گیا تو زکاة واجب ہوگی۔ اگر سارا سال جنون طاری رہا تو زکاة ماقط ہو جائے گی)۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ سال کے اکثر حصہ کے پیش نظر احکام کا اجراء ہوگا۔ (اگر سال کا اکثر حصہ بیمار رہا تو زکاة ماقط ہوگی اور اگر اکثر حصہ صحت میں گزارا تو واجب ہوگی)۔

جنون اصلی اور عارضی میں کوئی فرق نہیں۔ (یعنی مذکورہ احکام ہی جاری ہوں گے۔ اُی إذا أفاق فی بعض السنة یجب علیہ الزکاة)۔

جنون اصلی سے مراد یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مرض جنون میں مبتلا ہو جائے۔ اگر بلوغت کے بعد جنون لاحق ہو تو یہ جنون عارضی کہلاتا ہے)۔

امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد ہے کہ مجنون جب حالت جنون ہی میں سن بلوغ تک پہنچے تو ہوش مند ہونے کے وقت سے سال شمار کیا جائے گا۔ (یعنی ہوش میں آنے کے دن سے ایک سال بعد زکاة واجب ہوگی) کیونکہ مجنون بالغ ہونے والے بچے کی مانند ہے۔ (یعنی جس طرح بچے کی بلوغت کے دن سے سال کا حساب لگایا جاتا ہے، اسی طرح مجنون کے صحت مند ہونے کے دن سے سال شمار کیا جائے گا)۔

مسئلہ : مکاتب پر زکاة واجب نہیں کیونکہ وہ ملکیت کی منافی شے یعنی غلامی کے موجود ہونے کی بناء پر من کل الوجوہ مالک نہیں ہوتا۔ اسی لیے مکاتب اس بات کا بھی اہل نہیں ہوتا کہ غلام کو آزاد کر سکے۔ (مکاتب نو معاہدے کی پوری رقم ادا کرنے پر ہی وصف حریت سے موصوف ہو سکتا ہے)۔

(مکاتب اور عام غلام میں فرق یہ ہے کہ مکاتب کی کماٹی اس کی اپنی کماٹی ہوتی ہے اور غلام کی کماٹی کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے۔ نیز مکاتب کو فروخت نہیں کیا جاسکتا، لیکن عام غلام کو فروخت کیا جاسکتا ہے)۔

مسئلہ : جو شخص اپنے مال کی قیمت سے زیادہ کا متروض ہو اس پر زکاة واجب نہ ہوگی۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں : واجب ہوگی کیونکہ (وجوب زکاة یعنی) پورے نصاب شرعی کے مالک ہونے کا سبب موجود ہے ۔

احنافؒ کی دلیل یہ ہے کہ اس کا یہ مال (جو قرض کی رقم جتنا ہے یا کم) دراصل اس کی حوائجِ اصلہ یعنی (بنیادی) ضروریاتِ زندگی میں رکا ہوا ہے ، لہذا اسے نہ ہونے کے مترادف تصور کیا جائے گا ۔ جیسا کہ وہ پانی جو پینے کے لیے مخصوص ہو یا وہ کپڑے جو استعمال کے لیے یا کسی خاص وقت کے پہننے کے لیے رکھے ہوں ۔ (اگر کسی کارواں میں بعض مسافر جا رہے ہوں اور انہوں نے زادِ راہ کے طور پر پینے کے لیے پانی مخصوص کر رکھا ہو اور نماز کا وقت آنے پر مسافروں کو وضو کی ضرورت ہو ، تو پانی کم ہونے کی صورت میں مسافر کو اجازت ہے کہ وضو کی بجائے تیمم کر لے ۔

اسی ہی اگر کسی کے پاس استعمال کے لیے ایک سے زائد جوڑے ہوں ، لیکن چونکہ وہ پہننے کے لیے ہیں فروخت کرنے کے لیے نہیں ۔ اس لیے وہ ضرورت سے زائد شمار نہیں کیے جائیں گے ، اگرچہ ان کی قیمت نصاب سے زائد ہی ہو مگر زکاة واجب نہ ہوگی) ۔

مسئلہ : اگر کسی شخص کا مال قرض سے زائد ہو تو زائد حصے کی زکاة دے ۔ بشرطیکہ وہ (زائد مال) نصاب کو پہنچ جائے ۔ کیونکہ یہ (زائد) رقم اس کی حاجت سے زائد

ہے۔ (مثلاً ایک شخص کے پاس ایک سو ساڑھے باون روپے ہیں اور وہ سو روپے کا مقروض ہے۔ تو اس پر باقی ماندہ ساڑھے باون روپے کی زکاۃ واجب ہوگی)۔

کفین سے مراد وہ قرض ہے کہ جس کا مطالبہ کرنے والا انسانوں میں سے ہو۔ حتیٰ کہ دین نذر اور دین کفارہ زکاۃ سے مانع نہیں ہیں (قرض کی دو قسمیں ہیں، ایک قرض وہ ہے جس کا تقاضا کرنے والے انسان ہوں۔ دوسرا قرض وہ ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ جیسے نذر، کفارہ، صدقہ فطر، وجوب حج اور قربانی وغیرہ۔

پہلی نوع کا قرض وجوب زکاۃ سے مانع ہے۔ مگر دوسرا قرض مانع نہیں۔ مثلاً ایک شخص کے پاس دو سو روپے ہیں اور اس نے نذر مان رکھی ہے کہ اگر میرا فلاں کام بخیر و خوبی تکمیل پذیر ہو گیا تو میں سو روپے فی سبیل اللہ تقسیم کروں گا، ایفاء نذر سے پہلے زکاۃ کا وقت آ گیا تو اس پر دو سو روپے کی زکاۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ یہ قرض نوع ثانی سے متعلق ہے جس کا من جہۃ العباد کوئی تقاضا کرنے والا نہیں)۔

دین زکاۃ بقاء نصاب کی حالت کو مانع ہے کیونکہ اس (دین) سے نصاب میں کمی آ جاتی ہے۔ (مثلاً ایک شخص کے پاس ۲۰۰ درہم ہیں مگر گزشتہ دو سالوں کی زکاۃ ابھی تک اس نے ادا نہیں کی، تو اب تیسرے سال کی زکاۃ اس پر واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ دو سالوں کی زکاۃ کی ادائیگی

کرنے پر ۱۹۰ درہم باقی رہتے ہیں جو نصاب سے کم ہیں)۔

اور مال کے ہلاک ہونے کے بعد بھی یہی حکم جاری ہوگا۔ (مثلاً ایک شخص کے پاس دو سو درہم تھے، جن میں پورا سال گزر گیا، مگر زکاة ادا کرنے سے پہلے ہی سارا مال ہاتھ سے جاتا رہا۔ بعد ازاں اس شخص نے دو سو درہم مزید جمع کر لیے جن پر سال گزر گیا تو اب ان دو سو درہم پر زکاة واجب نہ ہوگی کیونکہ انہی تک سابقہ دو سو درہم کی زکاة بطور قرض اس کے ذمہ ہے۔ جب وہ ادا کرے گا تو ایک سو پچانوے درہم باقی رہیں گے جو نصاب سے کم ہے)۔

امام زفرؒ کو مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں اختلاف ہے۔ (وہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس پر زکاة واجب ہے۔ اگر وہ خود ادا نہ کرے تو حاکم وقت کو حق حاصل ہے کہ اس سے جبراً وصول کرے۔ خلیفہ اول حضرت صدیقؓ کا کردار وصول زکاة کی بین دلیل ہے۔ لہذا مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں زکاة واجب ہوگی۔ کیونکہ ادائیگی میں تاخیر کا ذمہ دار خود صاحب مال ہے)۔

امام ابو یوسفؒ کو — جیسا کہ ان سے مروی ہے — صرف دوسری صورت سے اختلاف ہے۔ (امام ابو یوسفؒ پہلی صورت یعنی کذب زکاة میں امام ابو حنیفہؒ کے مؤید ہیں۔ مگر دوسری یعنی مال ضائع ہونے کی صورت میں وجوب زکاة کے قائل

ہیں۔ کیونکہ پہلی صورت میں کم از کم حاکم وقت تو تقاضا کرنے والا ہے۔ اس لیے وجوب نصاب کی زکاة واجب نہ ہوگی، مگر دوسری صورت میں جب کہ رأس المال ہی ضائع ہو گیا تو گویا کوئی تقاضا کرنے والا ہی نہ رہا، اس لیے موجودہ نصاب پر بھی زکاة واجب ہوگی)۔

لأن له مطالباً وهو الامام الخ دونوں مسئلوں کی یہ دلیل امام اعظمؒ کی پیش کردہ ہے۔ دونوں صورتوں میں تقاضا کرنے والا موجود ہے۔ جانوروں میں امام مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے اور اموال تجارت میں اس کے نائب۔ کیونکہ جو لوگ اموال کے مالک ہوتے ہیں وہ گویا امام کی طرف سے نائب ہوتے ہیں۔ (امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ دین زکاة کی صورت ہو یا استہلاک مال کی دونوں حالتوں میں تقاضا کرنے والا موجود ہے۔ جانوروں میں امام مطالبہ ہوتا ہے اور اموال تجارت میں خود اصحاب مال مطالبہ ہیں۔ کیونکہ ہر مسلمان خلیفہ وقت کا نائب ہوتا ہے اس لیے دونوں مسئلوں میں انسانوں میں سے مطالبہ کرنے والا ثابت ہو گیا۔ لہذا مذکورہ صورتوں میں موجودہ نصاب کی زکاة واجب نہیں ہوگی)۔

مسئلہ: رہائشی مکانات، استعمال کے ہارچہ جات، گھروں کے سامان، سواری کے جانوروں، خدمت پر مامور غلاموں اور استعمال کے لیے موجود اسلحہ پر زکاة واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ تمام اشیاء ضروریات زندگی کی کفالت کے لیے

ہیں اور ان میں کوئی چیز بھی ناسی (بڑھنے والا) مال نہیں۔ اسی طرح طلبہ کی وہ کتابیں جو ان کے ذاتی مطالعہ اور استعمال کے لیے ہوں اور کاریگروں کے وہ آلات جو انہوں نے صنعت و حرفت کے لیے رکھے ہوں ان پر زکاة واجب نہ ہوگی۔

مسئلہ : ایک شخص کا دوسرے شخص کے ذمہ قرض تھا۔ وہ (مقروض) کئی سالوں تک قرض سے انکار کرتا رہا مگر بعد میں قرض کا ثبوت مہیا ہو گیا تو قرض خواہ پر (ان گزشتہ سالوں کی) زکاة واجب نہ ہوگی۔ ثبوت مہیا ہونے سے یہ مراد ہے کہ مقروض لوگوں کے سامنے (قرض کا) اقرار کر لے۔ یہ مال ضار کا مسئلہ ہے۔ (مال ضار اس مال کو کہتے ہیں جو مالک کے قبضہ و تصرف سے جاتا رہے اور اس کے حصول کی امید بھی منقطع ہو چکی ہو)۔

اس مسئلے میں امام زفرؒ اور امام شافعیؒ کو اختلاف ہے (وہ فرماتے ہیں کہ جتنا عرصہ مال مفقود الثبوت رہا، مال کے دستیاب ہونے پر اتنے عرصہ کی زکاة بھی واجب ہوگی)۔

مندرجہ ذیل اموال بھی مال ضار میں شامل ہیں :

- ۱۔ مفقود مال (یعنی گم شدہ مال)۔

۲۔ مفقود غلام۔

۳۔ کم کردہ راہ غلام (یعنی غلام بھاگا نہیں بلکہ راستہ بھول کر مفقود الخیر ہو گیا اور کئی سالوں بعد لوٹا)

۴۔ غصب شدہ مال جس کا ثبوت موجود نہ ہو۔

۵۔ دریا میں ڈوب جانے والا مال ۔

۶۔ جو مال جنگل میں دفن کیا جائے اور متعین جگہ بھول جائے۔

۷۔ وہ مال یا غلام جو کوئی حاکم ظلم سے چھین لے۔

(مذکورہ تمام صورتوں میں مال یا غلام کی دستیابی پر

احناف کے نزدیک گزشتہ سالوں کی زکاة واجب نہ ہوگی ۔

امام زفرؒ و امام شافعیؒ وجوب کے قائل ہیں) ۔

مفرور غلام ، کم کردہ راہ غلام اور غصب شدہ غلام

کے (واپس ملنے کی صورت میں عرصہ غیوبہ کے) صدقہ فطر

کے وجوب میں بھی اسی طرح اختلاف موجود ہے ۔ (احناف

گزشتہ عرصے کا صدقہ فطر واجب قرار نہیں دیتے ۔ مگر

امام زفرؒ اور امام شافعیؒ واجب گردانتے ہیں) ۔

امام زفرؒ اور امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ زکاة

کا سبب (یعنی نصاب) موجود ہے اور مال کا (سردست) ہاتھ

میں نہ ہونا وجوب زکاة سے مانع نہیں ہوتا ، جیسا کہ مسافر

کا مال ہوتا ہے ۔ (یعنی مسافر کا مال بھی اس کے پاس موجود

نہیں ہوتا مگر زکاة واجب ہوتی ہے ۔ اسی طرح مذکورہ

صورتوں میں بھی مال دستیاب ہونے پر گزشتہ عرصے کی

زکاة واجب ہوگی) ۔

علماء احناف کا استدلال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا

ارشاد گرامی ہے کہ مال ضمار پر زکاة واجب نہیں ۔

دوسری بات یہ ہے کہ وجوب زکاة کا سبب نامی مال ہے۔ مگر جب مال پر قدرت تصرف ہی نہ ہو تو نما کہاں سے آنے کا اور مذکورہ بالا تمام صورتوں میں مالک کا تصرف ممکن نہیں۔ (لہذا گزشتہ عرصے کی زکاة کے وجوب کا قول عقل و نقل کے خلاف ہے)۔

امام زفرؒ اور امام مافؒ کا مسافر پر قیاس کرنا درست نہیں۔ کیونکہ مسافر اپنے نائب کی وجہ سے (تصرف پر) قادر ہوتا ہے۔

مسئلہ : جو مال گھر میں مدفون ہو اسے نصاب شمار کیا جائے گا۔ (اور اس پر زکاة واجب ہوگی) کیونکہ اس کا وصول ہونا ممکن ہے۔

مسئلہ : جو مال باہر مملوکہ زمین میں یا باغ میں مدفون ہو۔ (اور دفن کرنے والا وہ جگہ بھول جائے) اس (کی زکاة) کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ (جن فقہاء کے نزدیک ان مسئلے کی نوعیت گھر میں مدفون مال کے مشابہ ہے ان کے نزدیک مال کی دستیابی پر گزشتہ عرصے کی زکاة واجب ہے اور جو فقہاء اسے جنگل میں مدفون مال پر قیاس کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس پر زکاة واجب نہیں)۔

مسئلہ : اگر قرض کسی ایسے شخص پر ہو جو قرض کا اقرار کرتا ہو اور مقروض خواہ مال دار ہو یا نادار ہر دو صورت میں قرض دینے والے شخص پر زکاة واجب ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں رقم کا وصول ہونا ممکن ہے۔ مال دار

سے تو عندالطلب ہی وصول ہو سکتا ہے اور نادار سے جب اسے میسر ہو۔

اسی طرح اگر قرض کسی ایسے شخص پر ہے جو انکار کرتا ہے۔ لیکن اس پر گواہ موجود ہیں یا قاضی کو اس قرض کا علم ہے تو اس صورت میں بھی مسئلہ کا حکم وہی ہوگا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں (یعنی زکاة واجب ہوگی)۔

مسئلہ : اگر قرض کسی ایسے شخص پر ہو جو قرض کا اقرار تو کرتا ہے، مگر قاضی نے اسے دیوالیہ قرار دے دیا ہے۔ تو امام اعظمؒ کے نزدیک اسے نصاب شمار کیا جائے گا۔ کیونکہ امام اعظمؒ کے ارشاد کے مطابق قاضی کا کسی شخص کو دیوالیہ قرار دینا درست نہیں۔

امام محمدؒ کے نزدیک قرض خواہ پر زکاة واجب نہیں ہوگی۔ کیونکہ مقروض کا دیوالیہ بن ثابت ہو چکا ہے اور قاضی اسے دیوالیہ قرار دے چکا ہے۔

امام ابو یوسفؒ کی رائے — قاضی کے دیوالیہ قرار دینے سے کسی شخص کے دیوالیہ ہونے میں — امام محمدؒ کے ساتھ ہے۔ لیکن زکاة کے واجب ہونے میں وہ امام اعظمؒ کی تائید کرتے ہیں۔ جس میں فقراء اور مساکین کے حقوق کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

مسئلہ : اگر کسی شخص نے باندی کو تجارت کی غرض سے خرید کیا اور بعد میں اسے اپنی خدمت پر مامور کرنے کی نیت کر لی تو اس باندی کی زکاة ماقط ہو جائے گی۔

کیونکہ نیت عمل کے ساتھ متصل ہے اور عمل اس میں یہ ہے کہ اس نے اسے مال تجارت سے الگ کر دیا ہے ۔

اگر اس کے بعد اس نے باندی سے متعلق یہ نیت کی کہ وہ اسے مال تجارت شمار کرے گا ، تو یہ باندی اس وقت تک مال تجارت شمار نہ ہوگی ۔ جب تک اسے فروخت نہ کر ڈالے ۔ اس کی فروختگی پر اس کی قیمت پر زکاة ہوگی کیونکہ نیت عمل کے ساتھ متصل نہیں ۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اس کی تجارت نہیں کی ۔ لہذا فقط نیت کا اعتبار نہ ہوگا ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسافر محض نیت ہی سے مقیم شمار ہوتا ہے ، لیکن ایک مقیم اس وقت تک مسافر نہیں ہوتا جب تک وہ سفر نہ کرے ۔

مسئلہ : اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدی اور اس کی تجارت کی نیت کر لی تو اس پر مال تجارت کا اطلاق ہوگا ۔ کیونکہ نیت عمل کے ساتھ متصل ہے (لہذا اس مال پر زکاة واجب ہوگی) ۔ بخلاف اس صورت کے کہ جب ایک شخص کسی مال کا وارث بنے اور اس ترکے میں تجارت کی نیت کرے ۔ کیونکہ اب اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے تجارت کا حکم ظاہر ہو ۔ (لہذا جب تک اس مال کو بیچ نہ ڈالے ، اس پر زکاة واجب نہ ہوگی) ۔

اگر کوئی شخص ہبہ سے یا وصیت سے یا نکاح سے یا خلع سے یا قصاص کے متعلق صلح سے کسی مال کا مالک بن جائے اور وہ اس مال میں تجارت کی نیت کر لے ، تو امام ابو یوسف رض

کے نزدیک اس پر مال تجارت کا اطلاق ہوگا کیونکہ نیت کے ساتھ عمل متصل ہے ۔

امام محمدؒ کے نزدیک اس کو مال تجارت شمار نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ نیت کے ساتھ تجارت کا کوئی عمل متصل نہیں ۔ (لہذا اس پر زکاة اس وقت تک واجب نہ ہوگی جب تک اسے فروخت نہ کر دیا جائے) ۔ بعض روایات میں ائمہ کا یہ اختلاف برعکس منقول ہوا ہے ۔

مسئلہ : زکاة کی ادائیگی اس وقت تک جائز نہ ہوگی ۔ جب تک کہ اس کے ادا کرنے وقت یا زکاة کی مقررہ تعداد کو الگ کرتے وقت زکاة کی نیت نہ کر لی جائے ، کیونکہ زکاة عبادہ ہے ۔ لہذا نیت اس کے لیے شرط ہے اور اس مسئلے میں اصل چیز یہ ہے کہ نیت کا متصل ہونا (ادائیگی کے وقت ضروری ہے) ۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ زکاة مختلف وقتوں میں یعنی متعدد بار ادا کی جائے تو اس صورت میں اگر اس شخص نے زکاة کی رقم الگ کرتے وقت زکاة کی نیت کر لی تو جواز زکاة کے لیے کافی ہے ۔ اس میں وہی آسانی ہے جیسا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص شروع سے نیت کر لے (کہ پورے ماہ کے روزے رکھے گا تو اسے ہر روز اعادہ نیت کی ضرورت نہیں) ۔

مسئلہ : اگر کوئی شخص پورا مال خیرات کر دے اور زکاة کی نیت نہ کرے تو بھی اس سے فریضہ زکاة ماقط ہو جائے گا ۔ استحسان یا مناسبت بات یہی ہے کیونکہ (بطور

زکاة) واجب ہونے والی رقم اس پورے مال کا ایک حصہ ہی تھی۔ لہذا وہ اس میں متعین تھی، چنانچہ الگ تعین کرنے کی اس (صورۃ) میں کوئی حاجۃ نہیں۔

مسئلہ : اگر کسی شخص نے نصاب کا بعض حصہ ادا کیا تو اس ادا شدہ حصہ کی زکاة اس سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ رائے امام محمدؒ کی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ زکاة کا وجود پورے مال میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ (لہذا جتنا مال ادا ہو چکا ہے اس میں سرایت شدہ زکاة کا حصہ بھی ادا ہو چکا ہے اور باقی کے مال پر زکاة واجب نہیں)۔

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس سے زکاة ساقط نہیں ہوگی (بلکہ اس پر پورے مال کی زکاة واجب ہوگی)۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کا بعض حصہ متعین نہیں کیونکہ باقی ماندہ رقم بھی وجوب زکاة کا محل بن چکی ہے۔ (ہو سکتا ہے کہ باقی ماندہ رقم میں واجب شدہ زکاة موجود ہو تو ادائیگی کیسے ممکن ہے بخلاف پہلی صورۃ کے جب کہ پورا مال خیرات میں دے دیا گیا۔ کیونکہ اس صورۃ میں بچتا تو کچھ بھی نہیں جو وجوب زکاة کا محل بن سکے)۔ (مثلاً ایک شخص کے پاس دو سو درہم تھے۔ اس نے ایک صد بطور خیرات تقسیم کر دیے تو امام محمدؒ کے نزدیک بقدر اڑھائی درہم زکاة ادا ہوگی۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس پر پانچ درہم بطور زکاة واجب ہیں)۔ حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہے۔

بَابُ صَدَقَةِ السَّوَامِ

مویشیوں کی زکاة کا بیان

اونٹوں کی زکاة

(چراگاہ میں سب سے اہم چرنے والا جانور اونٹ ہے اس لیے آغاز اسی سے ہوتا ہے) .

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں کہ پانچ اونٹوں سے کم پر زکاة واجب نہیں . لیکن جب تعداد پانچ تک پہنچ جائے اور انہوں نے سال کا اکثر و بیشتر حصہ چراگا، میں گزارا ہو . اور ایک سال ان پر گذر جائے تو ان پر ایک بکری زکاة کے طور پر واجب ہوگی . اونٹوں کی تعداد نو ہونے تک یہی حکم رہے گا .

مسئلہ : جب ان کی تعداد دس ہو جائے تو دو بکریاں واجب ہوں گی . چودہ (۱۴) ہونے تک یہی حکم رہے گا .

مسئلہ : لیکن جب اونٹوں کی تعداد (۱۵) ہو جائے تو ان پر تین بکریاں زکاة کے طور پر واجب ہوں گی . انیس (۱۹) تک یہی حکم رہے گا .

مسئلہ : اور جب تعداد بیس ہو جائے تو چار (۴) بکریاں واجب ہوں گی . چوبیس (۲۴) تک یہی حکم رہے گا .

مسئلہ : جب ان کی تعداد پچیس ہو جائے تو ان پر ایک بنت مخاض واجب ہوگی ۔

بنت مخاض اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنی عمر کا ایک سال پورا کرنے کے بعد دوسرے میں قدم رکھ چکی ہو ۔ ہتیس (۳۵) تک زکاة کا یہی حکم رہے گا ۔

مسئلہ : جب اونٹوں کی تعداد چھتیس (۳۶) ہو جائے، تو ان پر ایک بنت لبون زکاة کے طور پر واجب ہوگی ۔ یہ وہ اونٹنی ہے جو اپنی عمر کے دو سال پورا کرنے کے بعد تیسرے میں قدم رکھ چکی ہو ۔ ہتالیس (۳۵) اونٹوں تک یہی حکم رہے گا ۔

مسئلہ : جب اونٹوں کی تعداد چھیالیس (۳۶) ہو جائے تو ان پر ایک حقہ اونٹنی واجب ہوگی ۔ حقہ وہ اونٹنی ہے جو اپنی عمر کے تین سال پورا کر چکنے کے بعد چوتھے سال میں قدم رکھ چکی ہو ۔ اونٹوں کی تعداد ساٹھ (۶۰) ہونے تک یہی حکم رہے گا ۔

مسئلہ : جب ان کی تعداد اکیسٹھ (۶۱) ہو جائے، تو ان پر ایک جذعہ اونٹنی زکاة کے طور پر واجب ہوگی ۔ جذعہ وہ اونٹنی ہے جو اپنی عمر کے چار (۴) سال پورا کرنے کے بعد پانچویں برس میں قدم رکھ چکی ہو ۔ پھتر (۷۵) اونٹوں تک یہی حکم رہے گا ۔

مسئلہ : اور جب اونٹوں کی تعداد چھتر (۷۶) ہو جائے تو دو بنت لبون اونٹیاں زکاة کے طور پر واجب ہوں گی ۔

نوے (۹۰) تک یہی حکم رہے گا۔

مسئلہ : جب ان کی تعداد اکیانوے (۹۱) ہو جائے، تو ان پر دو حقہ اونٹنیاں زکاۃ کے طور پر واجب ہوں گی۔ ایک سو بیس (۱۲۰) اونٹوں تک یہی حکم رہے گا۔

زکاۃ کے یہ احکام وہ مشہور احکام ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے مختلف فرامین تھے جو آپ نے گورنروں کو روانہ کیے۔

مسئلہ : جب اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس (۱۲۰) سے بڑھ جائے تو حساب از سر نو کر لیا جائے۔ چنانچہ پانچ اور زائد اونٹوں پر (دو حقہ اونٹنیوں کے ساتھ ساتھ) ایک بکری بطور زکاۃ واجب ہوگی۔ دس (۱۰) پر دو (۲) بکریاں، پندرہ پر تین (۳) بکریاں اور بیس پر چار (۴) بکریاں واجب ہوں گی۔ پچیس (۲۵) اونٹوں کے زائد ہونے پر ایک بنت مخاض واجب ہوگی۔ اونٹوں کی تعداد ایک سو پچاس (۱۵۰) ہونے پر تین حقہ اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ اس کے بعد حساب از سر نو کیا جائے گا۔ چنانچہ پانچ (۵) پر ایک، دس (۱۰) پر دو (۲)، پندرہ پر تین (۳) بکریاں واجب ہوں گی اور بیس (۲۰) پر چار (۴)۔

اونٹوں کی تعداد جب پچیس (۲۵) ہو جائے تو ایک بنت مخاض واجب ہوگی اور چھتیس پر ایک بنت لبون۔ جب اونٹوں کی تعداد ایک سو چھیانوے (۱۹۶) ہو جائے تو چار (۴) حقہ اونٹنیاں واجب ہوں گے۔ اس کے بعد حساب خواہ وہ کہیں تک بھی چلا جائے، اسی پچاس کے حساب کے مطابق کیا

جانے گا جو ایک سو پچاس سے دو سو تک شمار کیا گیا ہے یہ رائے احناف کی ہے ۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کی تعداد جب ایک سو بیس (۱۲۰) سے زیادہ ہو جائے تو ان پر تین (۳) بنت لبون اونٹنیاں بطور زکاة واجب ہوں گی ۔

جب ان کی تعداد ایک سو تیس (۱۳۰) ہو جائے تو اس پر ایک حقہ اونٹنی اور دو (۲) بنت لبون اونٹنیاں بطور زکاة واجب ہوں گی ۔

اس کے بعد حساب کا انحصار اس اصول پر ہوگا کہ ہر چالیس (۴۰) اور ہر پچاس (۵۰) پر الگ الگ زکاة لی جائے گی ۔ چنانچہ ہر چالیس (۴۰) پر ایک بنت لبون اور ہر پچاس (۵۰) پر ایک حقہ اونٹنی واجب ہوگی ۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے یہ فرمان تحریر فرمایا تھا کہ جب اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس (۱۲۰) سے بڑھ جائے تو ہر پچاس (۵۰) پر ایک حقہ اور ہر چالیس پر ایک بنت لبون اونٹنی بطور زکاة واجب ہوگی اور اس کے درمیان جو تعداد ہے اس پر کوئی زکاة نہ ہوگی ۔

احناف کی یہ دلیل ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عمرو بن حزمؓ کو جو فرمان ارسال فرمایا اس کے آخر میں یہ لکھا تھا کہ جو تعداد ان سے کم ہو اس پر ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری بطور زکاة واجب ہوگی ۔ لہذا ہم اس اضافے پر عمل کریں گے (کیونکہ اضافہ والی حدیث پر عمل کرنے

میں زیادہ احتیاط ہے)۔ بختی اونٹوں اور عربی اونٹوں میں کوئی فرق نہیں (زکاة کے واجب ہونے میں دونوں قسمیں مساوی ہوں گی) کیونکہ اونٹ کے اسم کا مطلق ہونا دونوں کو شامل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل فی البقر گائے کی زکاة کا بیان

مسئلہ : گائے کی تعداد اگر تیس (۳۰) سے کم ہو (اور وہ چراگاہ میں سال کا اکثر حصہ چرنے والی ہوں) تو ان پر زکاة واجب نہیں۔

مسئلہ : جب یہ تعداد تیس (۳۰) ہو جائے اور انہوں نے سال کا اکثر و بیشتر حصہ چراگاہ میں گزارا ہو اور ان پر ایک سال کی مدۃ گزر جائے تو ان پر ایک تبیع یا تبیعہ (یعنی پچھڑا یا پچھڑی) بطور زکاة واجب ہوگا۔ تبیع سے مراد گائے کا وہ بچہ ہے جو عمر کا ایک سال گزار کر دوسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو۔

مسئلہ : گائے کی تعداد جب چالیس ہو جائے (اور باقی تمام شرائط پوری ہو رہی ہوں) تو ان پر ایک مسن یا مسنۃ بطور زکاة واجب ہوگا اور مسن گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں۔ جو عمر کے دو سال گزار کر تیسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو۔

نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذؓ کو گائے کی زکاة کے سلسلے میں یہی حکم دیا تھا۔

مسئلہ : جب گائے کی تعداد چالیس (۴۰) سے بڑھ جائے تو ہر زائد گائے پر زکاة واجب ہوگی اور ساٹھ (۶۰) تک اسی حساب سے واجب ہوتی چلی جائے گی۔ مسئلے کی یہ صورت امام اعظمؒ کے نزدیک ہے۔ چنانچہ جب چالیس (۴۰) پر ایک گائے زائد ہو تو مسنہ کا ۴۰/۱ حصہ دینا ہوگا اور جب دو ہوں تو ۲۰/۱ مسنہ، گائے کی تعداد تین زائد ہونے پر ۴۰/۳ مسنہ کی قیمت بطور زکاة واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ امام محمدؒ نے بروایۃ ابو یوسفؒ مبسوط میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ عفو نص سے ثابت ہے اگرچہ قیاس کے خلاف ہے اور اس حکم میں کوئی نص موجود نہیں۔ (یعنی تیس (۳۰) سے چالیس (۴۰) کی درمیانی تعداد پر زکاة نہیں۔ اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ درمیانی تعداد پر بھی زکاة واجب ہوتی۔ لیکن چونکہ نبی اکرم ﷺ نے حکم دے دیا کہ تیس پر ایک تبعہ اور چالیس پر ایک مسنہ واجب ہے۔ لہذا اس فرمان کی روشنی میں قیاس کو ترک کر دیا جائے گا اور درمیانی تعداد پر زکاة نہیں لی جائے گی۔ مگر چالیس (۴۰) اور ساٹھ (۶۰) کی درمیانی تعداد کے متعلق کوئی نص موجود نہیں۔ لہذا اس تعداد پر بھی زکاة واجب ہوگی۔ کیونکہ عفو کا ثبوت بغیر نص کے ممکن نہیں)۔

امام حسنؒ نے امام اعظمؒ سے ایک روایت یوں نقل کی ہے کہ اس زیادتی پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ جب تک کہ تعداد پچاس (۵۰) تک نہ پہنچ جائے اور جب گائے کی تعداد

پچاس (۵۰) ہو جائے، تو اس پر ایک مسنہ اور ایک مسنہ کا ۱/۴ حصہ بطور زکاۃ واجب ہوگا یا ۱/۴ تبعہ اور ایک مسنہ واجب ہوگا۔ کیونکہ اس نصاب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہر دو عقدوں (دہائیوں) کی درمیانی تعداد میں عفو ہے اور ہر عقد میں واجب ہے (یعنی جس طرح تیس اور چالیس کی درمیانی تعداد ہر زکاۃ معاف ہے، اسی طرح چالیس اور پچاس، پچاس اور ساٹھ کی درمیانی تعداد پر بھی معاف ہو۔ صرف دہائیوں جیسے ۳۰، ۴۰، پچاس اور ۶۰ وغیرہ پر واجب ہو۔ (اس قول کے مطابق حاصل یہ ہوا کہ دہائیوں پر زکاۃ واجب ہوگی اور کسروں (درمیانی تعداد) پر معاف ہوگی)۔

صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ زیادتی پر زکاۃ واجب نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ تعداد ساٹھ ہو جائے اور یہی قول ایک روایت میں امام اعظمؒ سے بھی منقول ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذؓ کو ارشاد فرمایا کہ گائے کے اوقاص (کسروں یعنی دہائیوں کی درمیانی تعداد) پر زکاۃ وصول نہ کریں۔

اہل لغۃ نے اس کی جو شرح بیان کی ہے اس میں اسے چالیس (۴۰) کی تعداد سے لے کر ساٹھ (۶۰) کی تعداد تک کے حصے کو وقف قرار دیا گیا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ان (اوقاص) سے مراد گائے کے بچے ہیں (کہ جب گائے کے بچے ساتھ ہوں تو ان پر زکاۃ نہیں لی جائے گی)۔

مسئلہ : جب گائے کی تعداد ساٹھ (۶۰) ہو جائے تو

اس پر دو تبیعہ بطور زکاة واجب ہوں گے .
 مسئلہ : جب تعداد ستر (۷۰) ہو جائے تو ایک مسنہ
 اور ایک تبیعہ واجب ہوگا .

مسئلہ : جب تعداد اسی (۸۰) ہو تو دو مسنہ واجب ہونگے .
 مسئلہ : جب نوے (۹۰) تک تعداد پہنچ جائے تو تین
 (۳) تبیع واجب ہوں گے .

مسئلہ : جب گائیں سو (۱۰۰) تک پہنچ جائیں تو دو
 تبیع اور ایک مسنہ واجب ہوں گے .

اسی حساب سے زکاة کا واجب ہونا ، ہر دس کے اضافے
 پر ، تبیعہ سے مسنہ کی طرف اور مسنہ سے تبیعہ کی طرف ، تبدیل
 ہوتا رہے گا . کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر تیس
 (۳۰) گائے پر ایک تبیع یا تبیعہ اور ہر چالیس (۴۰) گایوں
 پر ایک مسنہ یا مسنہ بطور زکاة واجب ہے .

مسئلہ : بھینس اور گائے زکاة کے معاملے میں مساوی
 ہوں گی . اس لیے کہ لفظ بقر دونوں کو شامل ہے کیونکہ
 بھینس ، گائے ہی کی ایک قسم ہے . البتہ لوگوں کے ذہن
 ہمارے علاقے میں اس طرف جلد منتقل نہیں ہوتے . کیونکہ
 یہاں بھینس کم پائی جاتی ہے ، اسی بناء پر اگر کسی شخص
 نے یہ قسم کھائی کہ وہ بقر کا گوشت نہیں کھائے گا اور اس
 نے بھینس کا گوشت کھا لیا تو وہ اپنی قسم میں حاث نہیں
 ہوگا . (اس لیے کہ ہمارے علاقے میں بقر سے مراد گائے ہی
 ہے) واللہ اعلم بالصواب .

فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ

بھیڑ بکریوں کی زکاة کا بیان

مسئلہ : بکریوں کی تعداد جب چالیس (۴۰) سے کم ہو اور وہ (سال کا بیشتر حصہ چراگاہ میں) چرنے والی ہوں تو ان پر زکاة واجب نہیں ہوگی ۔

مسئلہ : جب ان کی تعداد چالیس (۴۰) ہو جائے اور وہ سال کا بیشتر حصہ چراگاہ میں چرنے والی ہوں اور ان پر ایک سال کی مدۃ گزر جائے تو ان پر ایک بھيڑ یا بکری واجب ہوگی ۔ ایک سو بیس (۱۲۰) تک یہی حکم رہے گا ۔

مسئلہ : جب اس تعداد پر ایک بکری کا اضافہ ہو جائے تو دو بکریاں بطور زکاة واجب ہوں گی ۔ دو صد (۲۰۰) بھيڑ بکری تک یہی حکم رہے گا ۔

مسئلہ : جب دو سو ایک (۲۰۱) ہو جائیں تو تین بکریاں بطور زکاة واجب ہوں گی ۔

مسئلہ : جب تعداد چار سو (۴۰۰) تک پہنچ جائے تو چار بکریاں بطور زکاة واجب ہوں گی ۔

مسئلہ : بھر ہر سو (۱۰۰) پر ایک بکری زکاة کے طور پر دی جائے گی۔ نبی اکرم ﷺ اور حضرت صدیق اکبرؓ کے فرامین میں یہی احکام مندرج ہیں اور اسی پر اجماع امت ہے۔

مسئلہ : بھیڑ اور بکری زکاة کے سلسلے میں مساوی ہیں۔ کیونکہ لفظ غنم ان دونوں کو شامل ہے اور نص میں یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

مسئلہ : زکاة میں صرف ثنی قبول کیا جائے گا اور بھیڑ کا جذع نہیں لیا جائے گا۔ البتہ امام حسنؒ نے امام اعظمؒ سے یہ روایت بیان کی ہے (جس میں زکاة کے سلسلے میں جذع کا لینا بھی درست ہے) ”ثنی“ وہ بھیڑ بکری ہے جو اپنی عمر کا ایک سال پورا کر چکی ہو اور ”جذع“ بھیڑ بکری کا وہ بچہ ہے جس کی عمر نصف سال سے متجاوز ہو چکی ہو۔

امام ابو حنیفہؒ سے ایک قول بیان کیا گیا ہے اور اسی قول کی تائید صاحبینؒ سے بھی مروی ہے کہ جذع کو بھی زکاة میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بے شک زکاة میں ہمارا حق جذع اور ثنی ہے۔

اس کی عقلی توجیہ یہ بھی ہے کہ قربانی میں بھی جذع قبول کیا جاتا ہے۔ لہذا زکاة میں بھی اسے جائز قرار دیا جائے گا۔ (سوال - کیا وجہ ہے کہ امام سے دو متضاد روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جذع قابل قبول ہے اور دوسری کے مطابق نہیں۔ شارحؒ اس کی توجیہ

کرتے ہوئے فرماتے ہیں)۔ پہلی روایت کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ سے مرفوع اور موقوف ہر دو طریقوں سے یہ روایت منقول ہے کہ زکاة میں صرف تہی قبول کیا جائے گا اور وہ جو اس سے زیادہ عمر کا ہو۔

نیز زکاة میں جو جانور شیا جائے وہ متوسط درجے کا ہو اور اس جذع کا شمار ابھی بچوں میں ہوتا ہے۔ اسی بناء پر بکری کا چھوٹا بچہ زکاة میں دینا جائز نہیں۔

جہاں تک قربانی میں اس کے جائز ہونے کا تعلق ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کا ثبوت نص شرعی ہے اور روایت مذکورہ میں جذع سے مراد اونٹ کا بچہ ہے۔

مسئلہ : بھیڑ بکریوں کی زکاة میں نہ اور مادہ دونوں دی جا سکتی ہیں ، کیونکہ لفظ شاة دونوں کو شامل ہے۔ نیز نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے : فی أربعین شاة شاة . یعنی چالیس بکریوں پر ایک بکری زکاة کے طور پر واجب ہوگی۔
واہ اعلم بالصواب .

فصل فی الخیل

گھوڑوں کی زکاة کا بیان

مسئلہ : جب چراگاہ میں چرنے والے گھوڑے کسی مسلمان کے پاس موجود ہوں اور ان میں نر و مادہ مخلوط ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار ادا کر دے اور چاہے تو ان کی قیمت کا تخمینہ لگا لے اور ہر دو سو درہم پر ہانچ درہم زکاة ادا کرے ۔ یہ امام اعظمؒ کی رائے ہے اور امام زفرؒ کا بھی یہی قول ہے ۔

صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں پر زکاة واجب نہیں ہوگی ۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کے غلام اور گھوڑے پر زکاة واجب نہیں ہوگی ۔

امام اعظمؒ دلیل میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد پیش کرتے ہیں کہ ”ہر وہ گھوڑا جو چراگاہ میں چرنے والا ہو اس پر ایک دینار یا دس درہم واجب ہوں گے“ جہاں تک اس روایت کے مفہوم کا تعلق ہے جو صاحبینؒ نے بیان کی ہے اس سے مراد غازی کا گھوڑا ہے اور یہ حضرت زید بن ثابتؓ سے

منقول ہے۔ جہاں تک دینار یا قیمت کے تخمینہ لگانے میں اختیار کا تعلق ہے تو یہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے۔

مسئلہ : اگر کسی شخص کے پاس محض گھوڑے ہی گھوڑے ہوں تو ان پر زکاة واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ ان سے افزائش نسل نہیں ہو سکتی۔ (لہذا یہ مال نامی نہ رہا)۔

مسئلہ : اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس صرف گھوڑیاں ہی ہوں (ان پر بھی زکاة واجب نہیں ہوگی) لیکن اس میں امام اعظمؒ سے ایک روایۃ بھی ہے کہ صرف گھوڑیاں ہونے کی صورت میں زکاة واجب ہوگی۔ کیونکہ فعل المستعار (عاریۃً) لیے ہوئے سانڈ) سے افزائش نسل ہو سکتی ہے۔ بخلاف اس صورت کے جب کہ صرف گھوڑے ہوں۔

ایک اور روایۃ امام اعظمؒ سے یہ بھی ہے کہ اگر صرف گھوڑے ہی ہوں تب بھی زکاة واجب ہوگی (کیونکہ آخر گھوڑے بھی تو مال کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کی قیمت میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے)۔

مسئلہ : خچر یا گدھے پر زکاة نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ خچر یا گدھے کی زکاة کے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اور مقداریں سماعی طور پر ہی ثابت ہوتی ہیں۔ البتہ اس صورت میں جب کہ یہ تجارت کے لیے ہوں۔ کیونکہ ان کے مال تجارت ہونے کی صورت میں زکاة ان کی مالیت سے متعلق ہوگی۔ جیسا کہ تجارت کے دوسرے اموال و اسباب ہیں۔

فصل

شتر بچوں، بزغالوں اور گوسالوں کی زکاة کا بیان

شتر بچوں، بکری کے بچوں اور گائے کے بچوں پر زکاة واجب نہیں ہوگی۔ جب تک کہ ان میں کوئی بڑا جانور نہ ہو (یا وہ ملے جلے نہ ہوں) یہ امام اعظمؒ کی رائے ہے اور یہ ان کا آخری قول ہے۔ امام محمدؒ کی رائے کے مطابق جو امام اعظمؒ کی پہلی رائے تھی ان بچوں پر بھی وہی زکاة واجب ہوگی جو بڑوں پر ہوتی ہے۔ یہی رائے امام زفرؒ اور امام مالکؒ کی بھی ہے۔ اس کے بعد امام اعظمؒ نے اس رائے سے رجوع فرما لیا اور کہا کہ انہی بچوں میں سے بچہ بطور زکاة واجب ہوگا۔ امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ بھی اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں۔

امام اعظمؒ کی پہلی رائے کی توجیہ یہ تھی کہ شرعی خطاب میں جو نام مذکور ہوا ہے وہ مطلق ہے۔ لہذا اس میں چھوٹے بڑے دونوں شامل ہیں۔

دوسری رائے کی توجیہ یہ ہے (یعنی جب کہ بچوں ہی سے ایک بچہ زکاة میں دیا جائے)۔ زکاة کی ادائیگی میں طرفین

کا خیال اسی طرح ملحوظ رکھنا چاہیے ، جیسا کہ اس صورتہ میں ملحوظ رکھا جاتا ہے جب کہ نصاب کے سارے جانور دبلے اور لاغر ہوں (اگر کسی شخص کے پاس طاقت ور اور کمزور دونوں قسم کے ملے جلے جانور ہوں تو متوسط جانور بطور زکاة دیا جائے گا۔ مگر جب سارے جانور لاغر اور دبلے ہوں تو انہیں میں سے ایک دبلا جانور ہی زکاة میں دیا جائے گا)۔

امامؒ کے آخری قول کی وجہ یہ ہے کہ نصاب شرعی کی مقداروں میں قیاس کو دخل نہیں ہوتا۔ (ہم اپنے قیاس سے کچھ تغیر نہیں کر سکتے)۔ لہذا جب شریعت اسلامیہ میں ان بچوں کے بارے میں کوئی حکم وارد نہیں ہوا تو ہم ان ہر سرے سے کوئی زکاة واجب نہیں کریں گے۔ لیکن اس صورتہ میں جب ان میں کوئی بڑا جانور بھی شامل ہو تو چھوٹے جانور بڑے جانور کے تابع شمار ہوں گے جس سے نصاب شرعی کا انعقاد ہو جائے گا۔ لیکن ان (بچوں کو) زکاة کی ادائیگی میں نہیں دیا جائے گا (بلکہ زکاة میں وہ جانور دیا جائے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے)۔

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک بکری کے بچوں کی تعداد جب تک چالیس اور گاؤں کے بچوں کی تعداد تیس نہ ہو جائے ، ان پر زکاة واجب نہیں ہوگی۔ شتر بچوں کی تعداد جب پچیس ہو جائے تو ان پر ایک شتر بچہ بطور زکاة واجب ہوگا۔ پھر ان پر اس وقت تک زکاة واجب نہ ہوگی۔ جب تک تعداد

اس حد تک نہ پہنچ جائے یعنی اس حد تک کہ اگر بڑے ہوتے تو زکاة میں دو جانور دیے جاتے (یہ تعداد ۷۶ ہے جب بڑے اونٹ ۷۶ ہوں تو دو بنت لبون دی جاتی ہیں ۔ گویا جب تک شتر بچوں کی تعداد (پچیس سے آگے) بڑھتے بڑھتے چھتر تک نہ پہنچے زکاة میں اضافہ نہ ہوگا ۔ (چھتر ہونے پر دو بچے دیے جائیں گے)۔ چھتر سے زیادہ تعداد پر شتر بچوں پر کچھ واجب نہ ہوگا ۔ جب تک کہ یہ مقدار اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو تین جانور زکاة میں دیے جاتے (گویا کہ شتر بچوں پر ۷۶ کے بعد ۱۴۵ ہونے تک کچھ واجب نہیں ہوگا ۔ جب ۱۴۵ بڑے اونٹ ہوں تو ان پر تین اونٹنیاں بطور زکاة دی جاتی ہیں ۔ لہذا تین شتر بچے زکاة میں دیے جائیں گے) ۔

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک پچیس سے کم شتر بچوں پر زکاة واجب نہیں ہوگی ۔ ایک دوسری روایت میں ان کے نزدیک پانچ شتر بچوں پر ایک بچہ کی قیمت کا $\frac{1}{5}$ حصہ دیا جائے گا اور دس پر شتر بچے کی قیمت کا $\frac{2}{5}$ حصہ واجب ہوگا اور اسی حساب سے ان کی تعداد کے مطابق زکاة ادا کی جائے گی ۔

امام ابو یوسفؒ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ $\frac{1}{5}$ شتر بچے کی قیمت اور متوسط درجے کی ایک بکری کی قیمت میں موازنہ کرنے کے بعد جو ان میں سے کم ہو زکاة کے طور پر واجب قرار دیتے ہیں ۔

جب شتر بچوں کی تعداد دس ہو جائے تو دو بکریوں کی قیمت اور $\frac{2}{5}$ شتر بچے کی قیمت کا مقابلہ کیا جائے گا اور ان میں جو قیمت کم ہوگی اسی کے مطابق زکاة واجب ہوگی۔

مسئلہ : اگر کمی شخص پر زکاة کے طور پر بڑا جانور واجب ہو اور اس کے پاس نہ ہو تو مصدق اس سے بڑھیا جانور قبول کر سکتا ہے اور دونوں کی قیمت میں جو فرق ہو، وہ صاحب مال کو واپس لوٹا دے گا (مثلاً جو جانور واجب تھا اس کا نرخ (Market Price) ایک سو روپیہ ہے اور اعلیٰ کی قیمت ایک سو اسی (۱۸۰) روپے ہے تو زکاة وصول کرنے والا سو روپیہ رکھ لے اور اسی (۸۰) واپس لوٹا دے) یا اس (واجب شدہ جانور) سے ادنیٰ لے کر دونوں کی قیمت کا فرق صاحب مال سے وصول کر لے۔ (مثلاً ادنیٰ جانور کی قیمت پچاس (۵۰) روپے ہے اور واجب شدہ جانور کی قیمت بازار میں ایک سو روپیہ ہے تو مصدق ادنیٰ جانور وصول کرنے کے علاوہ مالک سے پچاس (۵۰) روپے بھی وصول کرے گا)۔

اس مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ زکاة کے سلسلہ میں واجب شدہ شے کی بجائے اس قیمت کا ادا کرنا ہمارے ہاں جائز ہے جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ البتہ پہلی صورت میں (جب کہ واجب شدہ جانور سے بڑھیا ہو) مصدق کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس جانور کو نہ لے، اور جو واقعی اس پر واجب ہو رہا ہے اسی کا مطالبہ کرے، یا اس کی قیمت طلب کرے کیونکہ مذکورہ صورت دراصل

تجارت کی ایک قسم ہے ۔ (اس لیے مالک مال یہ نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ جانور دے کر مصدق کو بقایا فرق دینے پر مجبور کرے ، کیونکہ بیع و شراء میں جبر جائز نہیں بلکہ مصدق کو بقایا فرق دینے یا جانور کی قیمت وصول کرنے میں اختیار ہوگا) ۔ لیکن دوسری صورت میں زکاة لینے والے کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھٹیا جانور لے کر بقایا فرق بھی وصول کر لے کیونکہ اس صورت میں اس میں تجارت کا پہلو موجود نہیں بلکہ یہ قیمت کی ادائیگی ہی کی ایک صورت ہے ۔

مسئلہ : احناف کے نزدیک زکاة میں واجب شدہ چیز کی بجائے اس کی قیمت ادا کرنا جائز ہے ۔ اسی طرح کفاروں میں یا صدقہ فطر میں یا عشر میں یا نذر میں کسی شیء واجب کی بجائے اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے ۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں (امام احمدؒ اور مالکؒ بھی اسی کے قائل ہیں) ۔ ہاں امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ سونے کی بجائے چاندی یا چاندی کی جگہ سونا دیا جا سکتا ہے) تاکہ نصوص قطعہ کی پیروی کی جا سکے ۔ جیسا کہ ہدیہ کے یا قربانی کے جانوروں کی صورت ہے (ہدیہ کے جانوروں یا قربانی کے جانوروں کی بجائے ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی بلکہ ان کا قربان کرنا ضروری ہے) ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ زکاة تنگدست کو ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق پہنچانے کا وعدہ (انعام سے) کر رکھا ہے انہیں پہنچایا جائے (یعنی نادار کی مدد اور

اعانة ہو جائے) لہذا اس پر بکری کی قید لگانا (کہ شتر بچوں کی زکاة میں بکری ہی مخصوص کی جائے) اس مقصد کو باطل کر دے گا۔ لہذا اس کی حیثیت جزیہ کی ہوگی۔ (جزیہ میں واجب چیز بھی دی جا سکتی ہے اور قیمت بھی)۔

جہاں تک امام شافعیؒ نے ہدیہ کے جانوروں پر قیاس کیا ہے۔ وہ صورتہ اس سے مختلف ہے کیونکہ وہاں عبادۃ کا پہلو ہے کہ خون بہایا جائے (اور خون بہانے کی بجائے اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی) (اور خون بہانے کا عبادۃ قرار پانا) خلاف قیاس ہے۔

اور جہاں تک متنازع فیہ مسئلے کا تعلق ہے۔ (آیہ واجب شدہ چیز کی بجائے اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے یہ نہیں) اس میں عبادۃ یا قربت کا پہلو یہ ہے کہ محتاج کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور یہ موافق قیاس بھی ہے (کہ محتاج کی ضرورت پورا کرنے کے لیے قیمت بھی دی جا سکتی ہے)۔ [علم اصول کا مسلمہ قانون ہے کہ جو حکم قیاس کے مطابق نہ ہو اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ قربانی کے جانوروں میں خون بہانا ہی قربت و عبادت ہے مگر یہ حکم قیاس میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ اگر قربانی کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ کئی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ حکم قیاسی نہیں لہذا خون بہانا ہی قربت ہوگا، اس کے بدلہ میں قیمت دینا جائز نہ ہوگا۔

جو حکم مطابق قیاس ہو وہاں تبدیلی بھی جائز ہے ۔
 جیسا کہ زکاة کی فرضیۃ غریبوں کی اعانت کے لیے ہے اور
 یہ حکم قیاس میں بھی آ جاتا ہے اس لیے واجب شیء کے
 علاوہ قیمت دینا بھی جائز ہوگا ۔ وهو لا یعقل سے مراد
 خلاف قیاس ہے اور وهو معقول سے مراد موافق قیاس ہے ۔
 مسئلہ : کھیتوں میں کام کرنے والے اور باربرداری
 کے جانوروں پر نیز ان جانوروں پر جن کی پرورش گھر پر
 ہو رہی ہو (کہ مالک سال کا اکثر و بیشتر حصہ انہیں گھر
 پر ہی چارا کھلائے) زکاة واجب نہیں ۔

اس مسئلہ میں امام مالکؒ کو اختلاف ہے ۔ وہ نصوص
 کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں ۔ احناف کی دلیل نبی اکرم ﷺ
 کا ارشاد گرامی ہے کہ بار بردار جانوروں ، کام کرنے والے
 جانوروں اور ایسے بیلوں پر جو کہ زمین جوتنے پر استعمال
 کیے جاتے ہوں زکاة واجب نہیں ہوگی ۔

اس کی عقلی توجیہ یہ ہے کہ زکاة کے واجب ہونے
 کا اصلی سبب نصاب کا مال نامی ہونا ہے اور مال نامی ہونے
 کی دلیل یہ ہے کہ یہ جانور سال کا اکثر و بیشتر حصہ
 چراگہ میں چریں یا انہیں تجارت کے لیے رکھا جائے اور یہ
 دونوں باتیں مذکورہ بالا صورتہ میں نہیں ہائی جاتیں ۔ نیز گھر
 پر چارا کھانے والے جانوروں پر مالک کو مسلسل مالی
 مشقت برداشتہ کرنا پڑتی ہے ۔ لہذا معنوی حیثیت سے اس
 کا مال نامی ہونا کالعدم ہو جاتا ہے ۔

سائمہ سے مراد وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر و بیشتر حصہ چراگاہ میں چرنے پر اکتفا کریں ، حتی کہ اگر مالک سال کا نصف یا اکثر حصہ انہیں اپنی گروہ سے چارا کھلائے تو یہ جانور غلوفہ (گھر پر چارہ کھانے والے) شمار ہوں گے ۔ کیونکہ قلیل اکثر کا تابع ہوتا ہے (یعنی سال کا کمتر حصہ بیشتر حصے کے تابع کیا جائے گا ۔ لہذا ایسے جانوروں پر زکاة واجب نہیں ہوگی) ۔

مسئلہ : زکاة وصول کرنے والے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مال میں سے اعلیٰ اور عمدہ مال زکاة میں وصول کرے اور اور نہ ہی اسے یہ اختیار ہے کہ وہ سب سے کمتر اور گھٹیا لے ، بلکہ وہ زکاة میں متوسط درجے کا جانور وصول کرے گا نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے اموال سے سب سے عمدہ اور اعلیٰ مال نہ لیا کرو بلکہ ان سے متوسط درجے کا مال لیا کرو ۔

نیز اس (متوسط درجے کا مال وصول کرنے) میں دونوں طرفوں کا بھلا ہے ۔ (اگر عمدہ لیا جائے تو مالک کا نقصان ہے اور اگر سب سے گھٹیا وصول کیا جائے تو بیت المال یا فقراء کا نقصان ہے ، مگر متوسط لینے میں جانین کی رعایت مد نظر رہتی ہے) ۔

مسئلہ : اگر کسی شخص کے پاس ایک نصاب ہو اور سال کے دوران اس میں کچھ نیا مال آ جائے جو اسی جنس کا

شتر بچوں ، بزغالوں اور گوسالوں کی زکاة

۴۱

ہو تو اسے پہلے مال کے ساتھ ہی شامل کیا جائے گا اور اس کی زکاة دی جائے گی ۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس (نئے حاصل ہونے والے مال) کو شامل نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ یہ حق ملکیت کے اعتبار سے پہلے مال سے الگ ہے ۔ اس لیے اس کا وظیفہ یعنی حکم بھی الگ ہوگا ۔ (یعنی مال کے دوران حاصل ہونے والا مال اصل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ وہ پہلے نصاب کے تابع نہیں ۔ تاکہ پہلے کے ساتھ ملا کر اس کی زکاة بھی ساتھ ہی دی جائے ۔ بلکہ مستفاد مال کا وظیفہ یعنی حکم بھی الگ ہوگا ۔ جب اس پر مال پورا ہوگا تب زکاة واجب ہوگی) ۔
البتہ جہاں تک مال تجارت اور جانوروں کے بچوں کا تعلق ہے اس کو پہلے مال کے ساتھ شامل کیا جائے گا ۔ کیونکہ یہ نفع اور بچوں ملکیت میں اصل مال کے تابع ہیں ، حتیٰ کہ نصاب کا مالک اصل مال پر حق ملکیت رکھتے ہوئے ضمنی طور پر اس کا بھی مالک ہو جائے گا ۔ (لہذا مال تجارت کا نفع اور جانوروں کے بچوں کو اصل مال میں شامل کر کے پورے مال کی زکاة دی جائے گی) ۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم جنس ہونا ہی وہ علت ہے جس کی بناء پر اولاد اور نفع تجارت کو اصل مال کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے ۔ (لہذا اگر کسی شخص کے پاس کوئی نصاب پہلے سے موجود ہے ۔ اب ایسی ہی جنس خواہ اولاد ہو یا نفع تجارت ہو یا اسی مال کی نئی قسط ، تینوں صورتوں میں

اس کو اصل مال کے ساتھ شمار کیا جائے گا اور پورے مال کی زکاة ادا کی جائے گی)۔

نیز اگر امام شافعیؒ کی بات مان لی جائے تو ہر نئے آنے والے مال کا امتیاز مشکل ہو جائے گا، اور ہر مال کا حوالان حول کا حساب رکھنا محال ہو جائے گا۔ حالانکہ سال کی شرط جو زکاة کے سلسلے میں عائد کی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ حساب کرنے میں سہولت ہو۔

مسئلہ : امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک زکاة نصاب پر ہوگی اور عفو پر نہیں ہوگی۔ امام محمدؒ اور امام زفرؒ فرماتے ہیں کہ دونوں پر واجب ہوگی کہ اگر عفو ضائع ہو گیا اور نصاب شرعی باقی ہے تو شیخینؒ کے نزدیک پورا واجب باقی ہے (یعنی اگر عفو ضائع نہ ہوتا تو جتنی زکاة ہوتی اتنی ہی اب بھی واجب ہوگی)۔

امام محمدؒ اور امام زفرؒ کے نزدیک بقدر نقصان زکاة ماقط ہو جائے گی۔ (مثلاً ایک شخص کے پاس نو اونٹ ہیں ان میں سے اگر چار ہلاک ہو گئے تو امام صاحب اور ابو یوسفؒ کے ارشاد کے مطابق اس پر بکری ہی واجب ہوگی کیونکہ پانچ اونٹوں پر ایک بکری واجب ہے۔ مگر امام محمدؒ اور امام زفرؒ کے نزدیک بکری کا ۱ حصہ واجب ہوگا)۔

امام محمدؒ اور امام زفرؒ کی دلیل یہ ہے کہ مال کی نعمت کے شکرانے کے طور پر زکاة واجب ہوئی ہے اور پورے کا پورا مال نعمت ہے۔ (لہذا جس قدر مال ضائع ہو گیا اسی

قدر حصہ واجب کا بھی کم ہو گیا) .

امام اعظمؒ اور امام ابو یوسفؒ کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ چراگاہ میں چرنے والے باغ اونٹوں پر ایک بکری بطور زکاة واجب ہوگی اور زیادہ پر (یعنی عفو پر جو چھ سے نو تک ہے) کچھ واجب نہ ہوگا حتیٰ کہ ان کی تعداد دس تک پہنچ جائے .

اسی طرح ہر نصاب کے متعلق یہی اصول ملحوظ رکھا جائے گا اور عفو پر زکاة واجب نہیں ہوگی . کیونکہ عفو نصاب کے تابع ہے لہذا نقصان کو پہلے اس تابع کی طرف لوٹایا جائے گا . جیسا کہ مال تجارت میں جب کہ اس میں شراکۃ موجود ہو (تو نقصان کو پہلے نفع کی طرف لوٹایا جاتا ہے) [مثلاً ۱ نے ب کو ایک ہزار روپیہ دیا کہ تم اس سے تجارت کرو ، نفع نصف نصف ہوگا . سال کے بعد ب نے چار سو روپیہ نفع کمایا . مگر اتفاق سے اسی دن ب سے دو صد روئے چوری ہو گئے تو اب دو صد کا نقصان رأس المال سے وضع نہیں کیا جائے گا بلکہ نفع سے منہا کیا جائے گا] . اسی بناء پر امام اعظمؒ کے نزدیک نقصان کو زیر بحث مسئلے میں پہلے عفو کی طرف لوٹایا جائے گا . اس کے بعد آئندہ نصاب کی طرف لوٹایا جائے گا یہاں تک کہ وہ نصاب انتہاء تک پہنچ جائے . کیونکہ اصل مال (جس پر زکاة واجب ہوئی ہے) وہ تو پہلا نصاب ہے اور جو اس سے زائد ہے وہ اس کے تابع ہے .

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک نقصان کو پہلے عفو کی طرف

لوٹایا جائے گا اور اس کے بعد پورے نصاب کی طرف۔ [مثلاً ایک شخص کے ۲۸ اونٹ ہیں۔ ان پر ایک بنت مخاض واجب ہے۔ اگر ان میں سے تین ہلاک ہو گئے تب بھی امام اعظمؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک بنت مخاض ہی واجب ہوگی۔ پھر ایک اور ہلاک ہو گیا اور چوبیس باقی رہ گئے تو بھی امام اعظمؒ کے نزدیک چار بکریاں ہوں گی۔ مگر ابو یوسفؒ کے نزدیک بنت مخاض کی قیمت سے $\frac{1}{5}$ حصہ کم ہو جائے گا۔ اگر بیس باقی رہ جائیں تو امام اعظمؒ کے نزدیک چار بکریاں واجب ہوں گی۔ مگر ابو یوسفؒ کے نزدیک بنت مخاض کا $\frac{1}{5}$ حصہ کم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر صرف پانچ باقی رہ جائیں تو امام اعظمؒ کے نزدیک ایک بکری ہوگی اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک بنت مخاض سے $\frac{2}{5}$ حصہ کم ہو جائے گا]۔

مسئلہ : جب باغی اور سرکش لوگ مقبوضہ علاقے میں زمینوں کا خراج اور سوانم کی زکاة وصول کر لیں تو (امن بحال ہونے پر) لوگوں سے دوبارہ زکاة وصول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ حاکم وقت نے ان کی حمایت و حفاظت کا فریضہ انجام نہیں دیا اور اسے یہ ٹیکس اسی صورت میں وصول کرنے کا حق ہوتا ہے جب کہ امام حفاظت کا فریضہ انجام دے۔

بعض فقہاء کے نزدیک ان لوگوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ جہاں تک بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ دوبارہ زکاة ادا کر دیں۔ یعنی حکومت کے پیش نظر زکاة

وبارہ نہ دیں سوائے اس کے کہ مفتی دوبارہ زکاة دینے کا نوی دے کہ شاید پہلی زکاة اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی نہ ہو) . نلاف خراج کے کہ خراج کا مصرف فوجی اور سپاہی ہوتے ہں اور خوارج بھی جنگی جماعت تو ہے (کہ انہوں نے زور شمشیر اس علاقے پر قبضہ کیا ہے) ، مگر زکاة کا مصرف نراء ہیں . لہذا زکاة ان کو ادا نہیں کی جائے گی ، (مطلب یہ کہ باغی زکاة کے مستحق نہیں) .

بعض فقہاء کے نزدیک اگر کسی شخص نے زکاة ادا کرتے وقت مجبوراً صدقہ کی نیت کر لی تو اس سے زکاة ساقط ہو جائے گی . اسی طرح ہر صدقہ جو کسی ظالم و غاصب کو جبر کے تحت ادا کیا جائے (ادا ہو جائے گا) کیونکہ ان (جبراً) وصول کرنے والوں پر لوگوں کے جو حقوق ہیں ، گر ان کا حساب کیا جائے تو یہ فقیر نکلیں گے . لیکن زیادہ عتاط رائے وہی پہلی ہے .

مسئلہ : بنو تغلب کے بچوں پر ان کی چراگاہ میں چرنے والے جانوروں پر زکاة واجب نہیں ہوگی اور ان کی عورتوں سے بھی وہی وصول کیا جائے گا جو ان کے مردوں سے وصول کیا جائے گا ، کیونکہ مسلمانوں اور بنو تغلب کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اس میں طے یہ پایا تھا کہ جتنی زکاة مسلمان مردوں سے وصول کی جاتی ہے اور جتنی مسلمان عورتوں سے وصول کی جاتی ہے اس سے دکنی ان سے وصول کی جائے گی اور ان کے بچوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا .

سئلہ : اگر زکاة واجب ہونے کے بعد مال ضائع ہو جائے تو اس مال کی زکاة ماقط ہو جائے گی ۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص میں زکاة واجب ہونے کے بعد اس کو ادا کرنے کی استطاعت تھی ، (اس کے بعد یہ مال ضائع ہو گیا) تو اس کی زکاة اس کے ذمہ واجب ہوگی ۔ کیونکہ یہ اس کے ذمہ قرض کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ صدقہ فطر کی طرح ہے ۔ (اگر کسی شخص نے عید کے دن صدقہ فطر ادا نہ کیا اور اس کا مال ضائع ہو گیا تو بھی صدقہ فطر اس کے ذمہ واجب ہوگا) ۔

اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب اس سے زکاة کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے ادائیگی سے ہاتھ روک لیا ۔ لہذا اس کی نوعیۃً اس مال کی سی ہے کہ گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا ۔ (اگر کوئی شخص سال کے آخر تک، ایک ہزار روپیہ موجود ہونے پر جب کہ زکاة اس پر واجب ہے اس مال کی زکاة ادا نہ کرے اور یہ ہزار روپیہ اپنی مرضی سے کسی فنڈ میں دے دے، یا خرچ کر دے یا ضیافت میں اڑا دے تو ایسی صورت میں تمام ائمہ کے نزدیک اس مال کی زکاة اس کے ذمہ قرض ہوگی ۔ لیکن اگر یہ مال چوری ہو جائے، ڈوب جائے یا کہسی صورت میں ضائع ہو جائے تو امام شافعیؒ کے نزدیک استہلاک کی حیثیت ہوگی ۔ لیکن احناف کے نزدیک مال کے خود ضائع ہونے کی صورت میں زکاة ماقط ہو جائے گی) ۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مال پر جو زکاة واجب ہو رہی ہے وہ اسی نصاب کا جزء ہے ۔ سہولۃ اور آسانی کا تحقق اسی میں ہے ، لہذا پورے مال کے ساتھ یہ جزء بھی ضائع ہو جائے گا۔ [یعنی شریعت اسلامیہ نے وجوب زکاة میں کئی سہولتیں اور آسانیاں مہیا کر رکھی ہیں ۔ مثلاً نصاب تام ہو اس پر سال گزر جائے ، مال نامی ہو ، مقروض نہ ہو وغیرہ وغیرہ ۔ اگر ہلاک شدہ مال پر بھی زکاة برقرار رکھی جائے تو یہ سہولۃ کی روح کے منافی ہے ، لہذا جب سارا مال ضائع ہو گیا تو زکاة والا جزء واجب بھی ساتھ ساقط ہی ہو جائے گا] ۔ جس طرح مجرم غلام کی جنایت میں ادائیگی اس کے مرنے سے ساقط ہو جاتی ہے ۔ [مثلاً اگر کسی کا غلام جرم کر لے تو جن لوگوں کا یہ قصور وار ہے وہ اس غلام کے مالک سے اس کا مطالبہ کریں اور مالک اس غلام کو ان کے سپرد کر دینے کا فیصلہ کرے ۔ لیکن پیشتر اس کے کہ غلام سپرد کیا جائے تاکہ اس غلام کو مزا دی جائے ، یا اس سے بدلہ لیا جائے اتفاقاً وہ غلام ہلاک ہو جائے تو اب مالک کو اس جرم کی دیت دوبارہ ادا نہیں کرنی پڑے گی] ۔

لہذا اس مجرم غلام کی سپردگی کے مطابق جس طرح مالک کو دوبارہ تاوان ادا کرنے کی نوبت نہیں آتی اور تاوان ساقط ہو جاتا ہے ۔ اس طرح زکاة بھی پورا مال ضائع ہونے پر ساقط ہو جائے گی ۔

جہاں تک امام شافعیؒ کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ

اس سے زکاة کا مطالبہ کیا گیا ، لیکن اس نے ہاتھ روک لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مستحق وہ فقیر ہے جس کی تعیین مالک نصاب کرتا ہے ۔ (یعنی مالک نصاب جب زکاة ادا کرنے لگتا ہے تو فقیر کی تعیین کرتا ہے اور وہ فقیر مستحق بنتا ہے ۔ مگر جب اس نے (ادائیگی کی ہی نہیں تو فقیر نہ تو متعین ہوا اور نہ مستحق ہی بنا) لہذا فقیر کا مطالبہ کرنے والا بنتا ثابت نہ ہوا ۔

البتہ اگر کسی عامل نے زکاة طلب کی (اور مالک نے ادا نہ کی) تو اس صورت میں بعض فقہاء نے کہا ہے کہ مالک زکاة کی ادائیگی کا ضامن ہوگا ۔ بعض کی رائے میں ضامن نہیں ہوگا ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مال کو خود ضائع نہیں کیا ۔ جہاں تک خود مال کو ضائع کرنے کا سوال ہے (مالک پر زکاة بھر طور واجب ہوگی ۔ کیونکہ اس میں مالک کی طرف سے) ظلم و تعدی کا پہلو پایا جاتا ہے ۔

اگر مال کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے تو اسی قدر اس کی زکاة بھی ساقط ہو جائے گی ۔ جس طرح کل مال ضائع ہونے سے کل زکاة ساقط ہو جاتی ہے ۔

مسئلہ : اگر کسی صاحب نصاب شخص نے سال گزرنے سے پہلے زکاة پیشگی ادا کر دی تو جائز ہوگی ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے وہ زکاة اس وقت ادا کی ہے جب اس کے واجب ہونے کا سبب موجود ہے ، لہذا یہ ادائیگی جائز ہوگی ۔ جس طرح کوئی شخص مہلک زخم کا کفارہ مجروح کے ہلاک

ہونے سے پہلے دے دے ۔ (یعنی زکاة میں دو چیزیں ہوں گی : سبب وجوب (یعنی نصاب) اور وجوب ادا (سال گزرنے کے بعد) اور مذکورہ بالا صورتہ میں ایک چیز یعنی سبب وجوب موجود ہے ۔ لہذا ادائیگی درست ہوگی جس طرح کوئی مجرم حرم میں جانور کو گولی مار کر زخمی کر دے اور یہ سمجھ کر کہ وہ یقیناً مر جائے گا اسی وقت کفارہ ادا کر دے تو درست ہوگا ۔ کیونکہ سبب وجوب یعنی گولی مار کر زخمی کرنا پایا جاتا ہے ۔ مگر وجوب ادا یعنی موت ، ابھی متحقق نہیں تھی ۔

اس میں امام مالکؒ کا اختلاف ہے ان کے نزدیک زکاة کا پیشگی ادا کرنا جائز نہیں ۔ ایک سال سے زیادہ مدت کے لیے بھی زکاة پیشگی ادا کی جا سکتی ہے ۔ کیونکہ اس کے واجب ہونے کا سبب (یعنی نصاب) موجود ہے ۔ بہت سے نصابوں کی زکاة پیشگی ادا کرنا جب کہ وہ صرف ایک نصاب کا مالک ہو جائز ہے ۔

اس میں امام زفرؒ کو اختلاف ہے (وہ فرماتے ہیں کہ جس نصاب کا مالک ہے ۔ اس کی زکاة کا پیشگی ادا کرنا جائز ہے ، لیکن جو نصاب سرے سے اس کے پاس موجود ہی نہیں اس کی زکاة پیشگی کیونکر ادا کی جا سکتی ہے) ۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ پہلا نصاب ہی در حقیقت زکاة کے واجب ہونے کا سبب ہے اور اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور باقی زائد نصاب اس کے تابع ہوں گے ۔ (اگر کسی شخص کے پاس پانچ

سو روپیہ ہے اور اس پر زکاة فرض ہوگئی اور چند نصابوں کی زکاة وہ پیشگی ادا کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا . کیونکہ زکاة بہر حال اس پر فرض ہے جس کی پیشگی ادائیگی وہ کر سکتا ہے . اب وہ یہ پیشگی بطور نقدی ادا کرے یا اونٹ کی صورت میں یا گائے بھیڑ بکری کی صورت میں جائز ہوگا . واللہ اعلم بالصواب .

بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

مال کی زکاة کے بیان میں

فَصْلٌ فِي الْفَصَّةِ

چاندی کی زکاة

مسئلہ : دو سو درہم سے کم چاندی پر زکاة واجب نہیں۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی پر زکاة واجب نہیں ہوگی اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔

مسئلہ : جب چاندی کی مقدار دو سو درہم کے برابر ہو جائے (یعنی ساڑھے باون تولے) اور ان پر ایک سال کی مدۃ گزر جائے تو اس پر پانچ درہم چاندی بطور زکاة واجب ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذؓ کو جو پیغام بھیجا وہ یہ تھا کہ ہر دو سو درہم پر پانچ درہم زکاة وصول کی جائے اور بیس مثقال سونے پر نصف مثقال سونا زکاة کے طور پر وصول کیا جائے۔

مسئلہ : اس مقررہ نصاب کے بعد جو مال زائد ہو اگر اس کی مقدار چالیس درہم تک پہنچ جائے تو اس پر ایک درہم زکاة کے طور پر واجب ہوگا۔ اگر مقدار چالیس درہم سے کم ہو تو کچھ واجب نہ ہوگا اور اسی طرح ہر چالیس درہم پر ایک درہم زکاة واجب ہوتی چلی جائے گی۔ امام اعظمؒ کا مسلک ہے، صاحبینؒ کہتے ہیں : دو سو (۲۰۰) درہم سے جتنا مال زائد ہو جائے اس زیادتی پر اسی حساب سے (یعنی چالیس کے حساب سے زکاة وصول کی جائے گی۔ امام شافعیؒ کی بھی یہی رائے ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد حضرت علیؓ سے منقول روایت میں موجود ہے : **وَمَا زَادَ عَلَى الْإِمَائِينَ فَبِحَسَابِهِ** یعنی دو سو پر جس قدر زیادہ ہو اس حساب سے زکاة دی جائے گی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ زکاة اس لیے واجب ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی نعمت کا شکر ادا کیے جائے۔ (اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زکاة شکرانہ نعمت کے طور پر واجب ہے تو پھر نصاب مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا دو سو سے کم درہم اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں؟ چھ سے نو تک اونٹ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں؟ امام شافعیؒ جواب میں فرماتے ہیں)۔ کہ نصاب کو آغاز کار میں مقرر کر دینے کی شرط اس لیے عائد کی گئی ہے تاکہ مال دا ہونا ثابت ہو جائے۔ (امام شافعیؒ پر پھر سوال کیا گیا کہ تحقق غناء کے لیے تو ابتداء میں نصاب کی شرط لگائی گئی مگر

سوانم میں انتہاء میں کیوں شرط لگائی گئی کہ پانچ اونٹ ہونے پر ایک بکری واجب ہے۔ مگر چھ سے نو تک میں بھی ایک ہی بکری ہے۔

جب اونٹ پانچ سے بڑھ جائیں تو غناء میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نصاب کے بعد سوانم میں یہ اصول اس لیے عائد نہیں کیا کہ ٹکڑے کرنے سے گریز کیا جائے۔ کیونکہ کسی جانور کا کچھ حصہ الگ کر کے زکاة میں دینا ناممکن ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذؓ سے منقول حدیث میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ کسروں پر کوئی شیء زکاة کے طور پر وصول نہ کرو۔ نیز آپ کا ایک اور ارشاد عمرو بن حزم کی روایت میں موجود ہے کہ چالیس سے کم میں زکاة واجب نہیں۔

اس کی عقلی توجیہ یہ ہے کہ کسروں پر زکاة واجب کرنے میں تنگی واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ حساب کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور حرج و تنگی شریعت کے نزدیک مذموم ہے۔ (خیال فرمائیں دو سو درہم پر زکاة واجب ہے، اگر کسور پر بھی واجب کریں تو کس قدر مشکل ہو۔ مثلاً دوسرے دن چار درہم زیادہ ہو جائیں۔ چوتھے دن ساڑھے پانچ کا اضافہ ہو اور پانچویں دن سو سات درہم بڑھ جائیں۔ اسی طرح کسور کا حساب ایک لا ینحل الجھن میں ڈال دے گا)۔

مسئلہ : درہم میں وزن کا اعتبار اس لحاظ سے کیا

جائے گا کہ دس درہم ، وزن میں سات مثقال کے برابر ہیں ۔
 (ایک مثقال کا وزن ساڑھے چار ماشے ہوتا ہے ۔ چنانچہ ایک
 سو چالیس مثقالوں یا دو سو درہم کا وزن ساڑھے باون تولے
 ہوگا) ۔ یہی وہ اندازہ ہے جو حضرت عمرؓ کے دیوان مالیات
 میں جاری رہا اور اسی پر آج تک عمل ہوتا چلا آیا ہے ۔

مسئلہ : جب چاندی کے ہترے میں چاندی غالب ہو
 تو اس پر چاندی ہی کا اطلاق ہوگا اور جب اس پر کھوٹ
 غالب ہو تو اس کو سامان تجارت یا دوسرے ساز و سامان میں
 شمار کیا جائے گا ۔ لیکن اس کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب
 اس کی قیمت نصاب کی حد کو پہنچ جائے کیونکہ کوئی درہم
 بھی تھوڑے سے کھوٹ سے خالی نہیں ہوتا اور بغیر کھوٹ
 کے چاندی پر ٹھہر یا نقش و نگار یا تحریر ممکن نہیں ۔ لیکن
 (نصف سے زیادہ) سے خالی ہونا ممکن ہے ۔ لہذا ہم نے چاندی
 کے نصف سے غالب ہونے کو چاندی کا حد فاصل ٹھہرایا
 اور وہ یہ ہے کہ چاندی حقیقی معنی میں نصف سے زیادہ ہو ۔
 اس کا بیان بیع صرف میں تفصیل سے آئے گا ۔

البتہ اگر کھوٹ غالب ہو تو اس پر زکاة اسی صورت
 میں ہوگی ، جب تجارت کی نیت ہو جس طرح کہ دوسرے
 سامان میں نیت کا لحاظ کیا جاتا ہے ۔

اگر چاندی کو کھوٹ سے الگ کرنا ممکن ہو اور
 چاندی کی مقدار نصاب تک پہنچ جائے (تو اس پر زکاة واجب
 ہوگی) ۔ کیونکہ جب خالص چاندی ہو تو اس صورت میں نہ

تو چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ تجارت کی نیت کا۔
 (خالص چاندی میں صرف وزن کا لحاظ ہوتا ہے۔ جب
 چاندی کا وزن ساڑھے باون تولے ہو جائے تو اس پر زکاة
 واجب ہوگی)۔

واللہ اعلم بالصواب

فصل فی الذَّهَب

سونے کی زکاة کا بیان

مسئلہ : سونے کی مقدار اگر بیس مثقال (۱۰۰ گرام) تولے سے کم ہو تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی ۔

مسئلہ : جب (سونے کی) مقدار بیس مثقال ہو جائے تو اس پر نصف مثقال بطور زکاة واجب ہوگا اور مثقال کا اندازہ یہ ہے کہ دس درہم کا وزن سات مثقال کے برابر ہوتا ہے ۔ (پاکستانی اوزان کے مطابق ایک مثقال ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے) اور یہی وزن مروج رہا ہے ۔

مسئلہ : (ساڑھے سات تولے سونا موجود ہونے کے بعد) اگر چار مثقال سونا کسی شخص کے پاس موجود ہو تو اس پر قیراط زکاة واجب ہوگی ۔ کیونکہ مال پر کل کا $\frac{1}{20}$ حصہ واجب ہوتا ہے اور اسے ہم پہلے بھی تفصیل سے بیان کرچکے ہیں ۔ کیونکہ ایک مثقال میں بیس قیراط ہوتے ہیں (اور چار مثقال کا $\frac{1}{20}$ حصہ دو قیراط ہوں گے) ۔

مسئلہ : امام اعظمؒ کے نزدیک چار مثقال سے کم مقدار سونے میں زکاة واجب نہیں ہوگی ۔

صاحبینؒ کے نزدیک چاندی کے حساب سے زکاة واجب ہوگی اور یہ کسروں میں زکاة وصول کرنے کا مسئلہ ہے (جو پچھلے باب میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے)۔

مسئلہ : ایک دینار کی قیمة شریعة اسلامیہ میں دس درہم مانی گئی ہے لہذا چار مثقال میں چالیس درہم ہو جائیں گے۔ (چاندی کی زکاة کے بیان میں یہ بحث کی جا چکی ہے کہ امام اعظمؒ کے نزدیک جب چاندی کی مقدار چالیس درہم تک پہنچ جائے تو اس صورت میں ایک درہم بطرر زکاة واجب ہوگا۔ صاحبینؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس سے کم پر بھی زکاة اسی حساب سے واجب ہوگی مثلاً بیس درہم پر نصف درہم واجب ہوگا)۔

مسئلہ : سونے کی ڈلی ہو یا چاندی کی، یا ان سے بنا ہوا زیور ہو یا برتن ان سب پر زکاة واجب ہوگی۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے زیور بر (خواہ وہ سونے کا ہو یا چاندی کا) اور مردوں کی اس انگوٹھی پر جو چاندی سے بنائی گئی ہو زکاة واجب نہیں ہوگی، کیونکہ سونے اور چاندی کا یہ استعمال دونوں کے لیے مباح ہے۔ لہذا اس کی مثال استعمال کے کپڑوں کی سی ہے۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ زکاة کے واجب ہونے کا اصل سبب اس کا مال نامی ہونا ہے اور یہ مال نامی ہے۔ کیونکہ اس میں بڑھنے کی استعداد موجود ہے اور یہ کہ سونا اور چاندی اپنی پیدائش کے اعتبار سے تجارت کے لیے ہیں،

اس کو استعمال کے کپڑوں پر قیاس کرنے کی بجائے یہ دلیل زیادہ معتبر ہے۔ (شاہ ولی اللہؒ حجة الله البالغة میں زکاة کے باب میں اس مسئلہ پر ائمہ کا اختلاف بیان کرتے ہوئے اپنی رائے یہ دیتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیورات کی زکاة ادا کی جائے اور حدیث کی روشنی میں ایک عورت کا کنگن پہنے ہوئے آنحضرت ﷺ کے پاس آنا اور آپ کا اسے ان کنگنوں کی زکاة ادا کرنے کا حکم دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زیورات کی زکاة دی جائے)۔

فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

مال تجارت کی زکاة کے بیان میں

مسئلہ : سامان تجارت خواہ اس کی مقدار یا اس کی نوعیت کچھ ہی ہو . جب اس کی قیمت سونے اور چاندی کے لحاظ سے شرعی نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکاة واجب ہوگی کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مال تجارت کا اندازہ کرے اور دو سو درہم پر پانچ درہم بطور زکاة ادا کرے .

اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ مال اس امر کے لیے تیار کیا گیا ہے . کہ اس میں اضافہ ہو اور انسان اسے اسی مقصد کے لیے تیار کرتا ہے . لہذا یہ (مال تجارت) شریعت کے تیار کردہ مال کے مشابہ ہوگا اور اس میں تجارت کی نیت شرط ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے یہ مال تجارت کے لیے تیار کیا تھا . (اعداد یعنی مال کی تیاری دو قسم کی ہوتی ہے : اعداد من الشرع یعنی جس مال کو شریعت نے تیار کیا ہے ، یہ مال سونا اور چاندی ہے اور اس میں قدرۃً بما موجود ہے ، لہذا اس کی زکاة میں نیت شرط نہیں . دوسرا

اعداد من جهة العباد ہے جیسا کہ دوسرے ساز و سامان میں لوگ ان کی تیاری تجارت و نما کے لیے کرتے ہیں اس لیے نیت کی شرط عائد کی گئی] .

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں کہ سامان تجارت کی قیمت کا اندازہ ایسے طور پر کرے جو مساکین کے لیے زیادہ سود مند ہو تاکہ فقراء کے حق کا لحاظ رکھا جائے اور احتیاط اسی میں ہے .

مصنفؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام اعظمؒ سے منقول ہے (یعنی امام اعظمؒ کے نزدیک نصاب کے مالک کو اپنے سامان کا اندازہ سونے اور چاندی میں اس نصاب سے کرنا چاہیے جس سے تنگ دستوں کو زیادہ فائدہ ہو)، لیکن امام مجددؒ نے مبسوط میں مالک کو اختیار دیا ہے (کہ وہ سونے اور چاندی میں سے جس سے بھی چاہے نصاب کا اندازہ کر سکتا ہے ، کیونکہ سونا اور چاندی دونوں قیمتوں کا اندازہ کرنے میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں اور زیادہ نفع رسا ہونے سے یہ مراد ہے کہ مال کی قیمت کا اندازہ اس طریق سے لگایا جائے کہ نصاب تک پہنچ جائے) .

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ مالک اپنے مال کا اندازہ اس چیز سے کرے جس سے اس نے (مال) خریدا ہے ، سونے اور چاندی سے خریدا کیا ہے یا نقد روپیہ سے کیونکہ مال کی مالیت جاننے میں ان تینوں سے قیمت کا اندازہ کرنا زیادہ مناسب ہے . لیکن اگر تینوں کے علاوہ کسی اور چیز سے

اس نے خریداری کی ہے تو مال کی قیمت کا اندازہ مروج سکے سے کر لے۔ (نقد خالص سے مراد سونے چاندی اور روپیہ میں سے وہ چیز ہے جو عام طور پر چیزوں کے اندازہ کرنے میں مروج ہے، جیسے پاکستان میں روپیہ)۔

امام محمدؒ سے روایت ہے کہ تمام حالات میں نقد غالب ہی سے قیمت کا اندازہ لگایا جائے۔ (یہ رائے زیادہ مناسب ہے) امام محمدؒ کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا مال چھین لیا جائے یا ضائع کر دیا جائے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہمیشہ نقد غالب سے لگایا جاتا ہے۔ (اسی طرح مال تجارت میں بھی قیمت کا اندازہ نقد غالب ہی سے لگنا چاہیے)۔

مسئلہ : اگر کسی شخص کے پاس آغاز سال اور انتہاء سال میں پورا نصاب موجود ہو اور سال کے درمیان میں اس نصاب میں کچھ کمی واقع ہو جائے تو زکاة ساقط نہیں ہوگی۔ کیونکہ سارے سال میں نصاب کا کامل طور پر رکھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ البتہ آغاز سال میں نصاب کے کامل ہونے کو ملحوظ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نصاب کا انعقاد ہو سکے، اور مالک کا غنی ہونا ثابت ہو جائے اور سال کے آخر میں نصاب کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ زکاة کو واجب کیا جا سکے۔ لیکن دوران سال میں یہ پابندی عائد نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ سال کے باقی رہنے کی حالت ہے۔ (یعنی سال کے دوران کچھ نہ کچھ ضرور باقی رہے۔ کامل نصاب باقی رہنا ضروری نہیں)۔ البتہ اگر پورے کا پورا مال ضائع ہو جائے (تو اس

صورۃ میں سال کے آخر میں نصاب اگر کامل بھی ہو تو زکاة واجب نہیں رہے گی) کیونکہ سال کے گزرنے کی شرط باطل ہو چکی ہے اور نصاب چونکہ پورے طور پر ضائع ہو گیا ہے لہذا زکاة واجب نہ ہوگی۔ لیکن پہلی صورۃ میں یہ حکم نہیں ہوگا۔ کیونکہ نصاب کا کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ لہذا سال کے اول اور آخر میں نصاب کے کامل ہونے کی اور دوران سال نصاب کا کچھ حصہ باقی رہنے کی صورۃ میں زکاة واجب ہوگی۔

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں کہ سامان تجارت کی قیمت کو سونے اور چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا تاکہ نصاب پورا ہو جائے، کیونکہ سامان تجارت پر زکاة اس لیے واجب ہے کہ اسے تجارت کے لیے تیار کیا گیا ہے (اور سونا اور چاندی اپنی فطرۃ یا پیدائش کے اعتبار سے مال تجارت شمار ہوتے ہیں۔ لہذا کسی سامان میں جب تجارت کی نیت کر لی جائے تو مالک کی نیت سے سامان تجارت قرار پائے گا۔ لیکن سونا اور چاندی چونکہ طبعی اعتبار سے مال تجارت ہے اور شریعۃ اسے نیت کے بغیر بھی مال تجارت ہی گردانتی ہے)۔ (وَإِنْ افْتَرَقَتْ جِهَةٌ الْأَعْدَادِ - یعنی اگرچہ جہۃ اعداد میں مختلف ہیں۔ کیونکہ سامان تجارت کا اعداد من جہۃ العباد ہوتا ہے اور سونے چاندی کا اعداد من جہۃ الشرع ہے)۔

مسئلہ : سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ (یعنی سونے کو چاندی کے ساتھ شامل کرنے سے اگر ان کی

مجموعی قیمت یا مقدار نصاب کے برابر ہو تو زکاة واجب ہوگی۔ کیونکہ اشیاء کی قیمتوں کا معیار ہونے کے اعتبار سے ہم جنس ہیں اور اس لحاظ سے ان کی مجموعی قیمت یا مقدار کا نصاب تک پہنچ جانا ان پر زکاة واجب ہونے کا سبب قرار پھانے کا۔

امام اعظمؒ کے نزدیک ان کو قیمت کے لحاظ سے ملایا جائے گا اور صاحبینؒ کے نزدیک ان کو اجزاء یا مقدار کے حساب سے ملایا جائے گا۔ اسی قسم کی ایک روایت امام اعظمؒ سے مروی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک سو درہم چاندی اور پانچ مثقال سونا اور پانچ مثقال سونے کی قیمت ایک سو درہم ہو تو امام اعظمؒ کے نزدیک اس پر زکاة واجب ہوگی اور صاحبینؒ عدم وجوب کے قائل ہیں۔ صاحبینؒ کی دلیل یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں زکاة کا واجب ہونا وزن کے اعتبار سے ہے قیمت کے لحاظ سے نہیں۔ حتیٰ کہ ایک ایسا زیور یا برتن جو چاندی کا ہو اور اس کا وزن دو سو درہم سے کم ہو اور قیمت دو سو درہم سے زیادہ ہو تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی۔

امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ ان کا ملانا ہم جنس ہونے کے اعتبار سے ہے اور ان کا یہ ہم جنس ہونا قیمت سے ثابت ہے صورت سے نہیں لہذا قیمت کے لحاظ سے ان کو ملایا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ مَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ

اس شخص کے بارے میں جو محصول وصول کرنے والے کے پاس سے گزرتا ہے

مسئلہ : جب کوئی تاجر اپنا مال لے کر عاشر کے پاس سے گزرے اور یوں کہے کہ یہ مال مجھے چند مہینوں سے حاصل ہوا ہے یا مجھ پر قرض ہے اور اس نے قسم کھائی تو اس کی تصدیق کی جائے گی ۔

عاشر وہ ہے جس کو حاکم وقت کسی شارع عام پر مقرر کرے تاکہ وہ سوداگروں یا تاجروں سے صدقات وصول کرے ۔ پس جس تاجر نے مال پورا ہونے یا مال کے قرض سے فارغ ہونے سے انکار کیا تو اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہوگی جس پر کچھ چیز واجب ہو اور وہ اس کے واجب ہونے سے انکار کرے ، اور شریعت اسلامیہ میں منکر کا قول قسم کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے (یعنی جب اس نے اس بات سے انکار کیا کہ مال پر مال کی مدد نہیں گزری یا مال قرض سے فارغ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس نے گویا زکاۃ کے واجب ہونے سے انکار کیا ۔ لہذا اس سے قسم لی جائے گی اور زکاۃ

محصول وصول کرنے والے کے پاس سے گزرنے والا ۶۵

اسے سے بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔ اگر خداخواستہ اس نے جھوٹی قسم کھائی تو عند اللہ گناہگار ہوگا)۔

مسئلہ : مسئلے کا حکم یہی رہے گا۔ اگر تاجر یہ کہے کہ میں نے اس مال کا ٹیکس کسی دوسرے عاشر کو دے دیا ہے (اس صورت میں بھی اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا) بشرطیکہ اس سال حکومت نے دوسرا عاشر مقرر کیا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے امانت کو اس کے مستحق کے پاس پہنچا دیا ہے۔ البتہ اگر اس سال میں کوئی دوسرا عاشر مقرر ہی نہ ہو (تو ایسی صورت میں اس کے حلف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی دروغ بیانی اور اس کا جھوٹ یقینی طور پر ظاہر ہو گیا ہے۔

مسئلہ : اگر تاجر یہ کہے کہ میں نے اس مال کی زکاة اپنے شہر کے فقراء کو خود ادا کر دی ہے (تب بھی اس کی بات مان لی جائے گی) اور وہی حکم رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مال کی زکاة کی ادائیگی اس شخص کے سپرد تھی (جب کہ یہ مال اموال باطنہ میں سے ہو۔ اموال باطنہ سے مراد سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت ہے)۔ اور سلطان کا ان صدقات کو وصول کرنے کا حق اسی بناء پر ہے کہ وہ اس کی حفاظت و حایہ میں اپنا سفر طے کرنے کے لیے داخل ہے۔ (اگرچہ یہ تاجر تحت الحمایہ تو ہے مگر حق واجب اپنے شہر میں ادا کر چکا ہے، لہذا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا)۔

مسئلہ : اگر کوئی تاجر سوائم لے کر گزرے تو مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں مسئلے کا حکم یہی رہے گا . (اس سے قسم لے کر زکاة وصول نہیں کی جائے گی) . لیکن چوتھی صورت میں جب تاجر یہ کہے کہ میں نے سوائم کی زکاة اپنے شہر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ قسم بھی کھائے .

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تاجر کی تصدیق اس بناء پر کی جائے گی کہ اس تاجر نے حق (زکاة) مستحق (غریب و مساکین) تک پہنچا دیا .

ہماری دلیل یہ ہے کہ سوائم کی زکاة وصول کرنے کا حق سلطان وقت کو ہے . لہذا مالک نصاب اس حق کو باطل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا . بخلاف اموال باطنہ کے (کہ ان کی زکاة مالک خود ادا کر سکتا ہے) .

چوتھی صورت کے سلسلہ میں جب کہ زکاة دینے والا سوائم کی زکاة اپنے شہر میں ادا کر چکا ہو اور پھر عاشر بھی اس سے لے لے ، تو اس صورت میں کون سی ادائیگی زکاة کے طور پر شمار ہوگی) . بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ حقیقی زکاة وہ ہے جو وہ اپنے شہر میں ادا کر چکا ہے اور دوسری بار جو اس نے عاشر کو ادا کی ہے وہ سیاست یعنی ملکی قانون کی بناء پر ہے .

بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ زکاة دراصل وہ ہے جو اس نے دوسری بار عاشر کو ادا کی ہے اور پہلی زکاة جو

محصول وصول کرنے والے کے پاس سے گزرنے والا ۶۷

اس نے اپنے شہر میں ادا کی تھی وہ نفل شمار ہوگی اور یہی رائے صحیح ہے۔

سوائم اور مال تجارت کی مذکورہ بالا صورتوں میں (تاجر کی تصدیق کے واسطے میں امام محمدؒ نے الجامع الصغیر میں رسید کا پیش کرنا اور دکھانا شرط قرار نہیں دیا۔ مبسوط میں اسے شرط قرار دیا ہے اور امام اعظمؒ سے امام حسنؒ نے یہی روایت بیان کی ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ تاجر نے ایک دعویٰ کیا (کہ وہ عشر ادا کر چکا ہے) اور اس کے پاس ثبوت کے طور پر ایک علامۃ اور نشان ہے تو اس کا دکھانا اس پر واجب ہوگا۔

پہلی صورت کی دلیل (جس میں رسید دکھانے کا اعتبار نہیں صرف حلف لینا کافی ہوگا) یہ ہے کہ ایک خط دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کو علامۃ قرار نہیں دیا جائے گا۔

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں وہ تمام مسائل میں جن میں ایک مسلمان کی تصدیق کی جاتی ہے، ان میں ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ ایک ذمی سے جو کچھ وصول کیا جاتا ہے وہ اس رقم سے دگنا ہوتا ہے جو مسلمان سے وصول کرنے کے کے لحاظ سے مسلمان کی سی شرائط پیش نظر رکھی جائیں گی۔

مسئلہ : ایک حربی کی مذکورہ بالا صورتوں میں تصدیق نہیں کی جائے گی، البتہ اگر اس کے پاس کچھ لونڈیاں ہوں

اور وہ کہے کہ یہ میری ام ولد ہیں یا اس کے ساتھ کچھ لڑکے ہوں اور وہ کہے کہ یہ میری اولاد ہیں تو (اس صورت میں ان باندیوں اور لڑکوں پر اس سے کچھ وصول نہیں کیا جائے گا)۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حربی سے ٹیکس وصول کرنا حایۃ کی بناء پر تھا اور اس کے پاس جو مال ہے وہ حفاظۃ کا محتاج ہے۔ لیکن اگر وہ لڑکوں کے متعلق یہ اقرار کر لے کہ وہ اس کے نسب سے ہیں، تو اس کا کہنا صحیح ہوگا۔ اسی طرح ام ولد کے بارے میں بھی اس کو مستثنیٰ قرار دیا جائے گا، کیونکہ ام ولد کی بنیاد بھی اسی کے نسب سے ہے۔ لہذا ان باندیوں میں مالیت کی صفت معدوم ہوگی اور عشر یا ٹیکس اسی صورت میں قابل وصول ہوتا ہے جب اس کے پاس مال ہو۔

مسئلہ: ایک مسلمان سے چار حصہ لیا جائے گا، ذمی سے چار اور حربی سے چار حصہ وصول کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل کو یہی فرمان ارسال کیا تھا۔

مسئلہ: اگر کوئی حربی پچاس درہم لے کر (یا پچاس درہم کی مالیت کا مال لے کر) کسی عاشر کے پاس سے گزرے تو اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اگر حربی لوگ ہم سے اتنی رقم پر کچھ وصول کرتے ہوں تو ہم بھی اتنی ہی مقدار میں ان سے وصول کریں گے۔ (ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ وصول کرتے ہیں تو ہم ان سے اتنی ہی مقدار پر کچھ وصول نہ کریں) لیکن یہ ادلی کا بدلہ ہے۔

رہا مسلمان اور ذمی سے وصول نہ کرنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے وصول شدہ رقم زکاۃ ہے اور ذمی سے وصول شدہ اس زکاۃ کا دگنا ہے۔ لہذا اس صورت میں نصاب کا تعین ضروری ہے اور مسئلہ کی یہ صورت امام محمدؒ نے الجامع الصغیر میں بیان کی ہے۔

لیکن کتاب الزکاۃ میں ہے کہ اس قدر قلیل رقم ہر ہم حربی سے بھی کچھ نہیں لیں گے۔ خواہ وہ لوگ ہم سے وصول ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ کیونکہ اتنی قلیل رقم ٹیکس سے مستثنیٰ ہے۔ نیز اتنی رقم کی حفاظت کی (سرکاری طور پر) چنداں ضرورت پیش نہیں آتی۔

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حربی دو سو درہم (یا دو سو درہم کی مالیت کا مال) لے کر عاشر کے پاس سے گزرے اور عاشر کو اس بات کا علم نہ ہو کہ حربی لوگ مسلمان تاجروں سے کیا وصول کرتے ہیں، تو ہم حربی سے عشر وصول کریں گے۔ اس کی دلیل حضرت عمرؓ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی آگاہی حاصل نہ ہو تو ان سے $\frac{1}{10}$ حصہ لیا جائے۔

اگر عاشر کو اس بات کا علم ہو کہ حربی لوگ ہم سے $\frac{1}{10}$ حصہ لیتے ہیں یا $\frac{1}{10}$ حصہ وصول کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی قدر وصول کریں گے لیکن اگر پورے کا پورا ہی لے لیتے ہوں تو ہم پورا نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ (غدر کے، یعنی بے وفائی اور عہد شکنی کے ہیں۔ جب ایک

حربی امان لے کر ہمارے ملک میں داخل ہو اور ہم اس سے پورا مال لے لیں تو یہ اس پر ظلم اور زیادتی کے مترادف ہے۔ اگر وہ لوگ ہم سے ناروا سلوک کریں تو کم از کم ہمیں اسلامی اور اخلاقی قدروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا ان سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ حصہ ان کے پاس رہنے دیا جائے جو ان کے لیے زاد راہ ہو)۔

مسئلہ: اگر وہ لوگ مسلمانوں سے کچھ بھی نہیں لیتے تو ہم بھی ان سے کچھ نہیں لیں گے تاکہ وہ ہمارے تاجروں سے آئندہ بھی کچھ وصول نہ کریں۔ نیز محاسن اخلاق کی پابندی ہم پر غیر مسلموں سے زیادہ عائد ہوتی ہے۔

مسئلہ: مصنفؒ فرماتے ہیں اگر کوئی حربی کسی عاشر کے پاس سے گزرے اور عاشر اس سے عشر وصول کر لے، اس کے بعد پھر گزرے تو دوسری بار اس سے عشر وصول نہیں کیا جائے گا تاوقتیکہ ایک سال نہ بیت جائے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس سے ہر بار عشر وصول کرنا اس کے مال کو ہلاک اور ضائع کرنے کے مترادف ہے اور عشر کے وصول کرنے کا حق اس بناء پر تھا کہ مال کی حفاظت کی جائے (چہ جائے کہ بار بار وصول کرنے سے اس کے مال کو ضائع کر دیا جائے)۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ پناہ اور امان کا وہ حکم جو اسلامی سلطنت کی سرحد پر داخل ہوتے ہوئے ان کو دیا گیا تھا ابھی باقی ہے۔ ہاں سال گزرنے پر اس امان یا پناہ کی تجدید ہو جایا کرتی ہے۔ کیونکہ حربی کو ایک سال سے

محصول وصول کرنے والے کے پاس سے گزرنے والا ۷۱

زیادہ اقامت کی اجازت نہیں دی جاتی (کہ اسلامی ملک میں وہ فتنہ و فساد پیدا نہ کرتا رہے۔ آج کل بھی کوئی شخص اگر پاسپورٹ یا ویزا لے کر کسی ملک میں جائے تو ظاہر ہے کہ ہر سال ویزا کی تجدید ضروری ہوتی ہے)۔ ایک سال کے بعد اس سے عشر وصول کر لیا جائے تو اس سے مال ضائع نہیں ہوتا۔ (کیونکہ ایک سال تک کسی غیر ملکی کا اسلامی سلطنت میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جس کی بناء پر وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں مقیم ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جب کہ وہ یہاں سے نفع حاصل کرتا رہا ہے، سال گزرنے پر اس سے دوبارہ عشر وصول کرنا اس کے مال کو ہلاک کرنا قرار نہیں دیا جائے گا۔ نیز سال گزرنے کے بعد ایک مسلمان بھی تو زکاۃ ادا کرتا ہے اور ذمی سے زکاۃ سے دوگنا وصول ہوتا ہے۔ لہذا حربی سے بھی اگر سال کی مدت گزرنے پر عشر وصول کر لیا جائے تو یہ اس پر ظلم اور زیادتی شمار نہ ہوگا)۔

مسئلہ : اگر کسی حربی سے عاشر نے عشر وصول کر لیا اور حربی بعد میں دارالحرب میں لوٹ گیا اور اسی روز پھر دوبارہ سلطنت اسلامیہ میں داخل ہوا تو اس سے از سر نو عشر وصول کیا جائے گا کہ وہ از سر نو امان لے کر داخل ہوا ہے۔ اس نئے مال میں سے عشر وصول کرنا اس کے مال کو ضائع کرتا شمار نہیں ہوگا (حربی دوبارہ داخل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ اتنا ٹیکس دینے کے باوجود

اس کو فائدہ رہے گا۔ اسی لیے تو وہ اس نئے مال کو جو اپنے گور سے لا رہا ہے نئی امان لے کر داخل ہو رہا ہے، اس لیے اس سے از سر نو مال پر ٹیکس لیا جائے گا)۔

مسئلہ : اگر کوئی ذمی شراب اور خنزیر لے کر عاشر کے پاس سے گزرے تو عاشر اس سے شراب کا عشر وصول کرے گا لیکن خنزیر کا عشر وصول نہیں کرے گا۔

مصنفؒ کا یہ قول عَشْرُ الْخَمْرِ کہ وہ شراب کا عشر دے اس سے عین شراب مراد نہیں بلکہ اس کی قیمت ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا عشر نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ میں ان دونوں کی کوئی قیمت نہیں۔

امام زفرؒ فرماتے ہیں کہ دونوں کا عشر لیا جائے گا۔ کیونکہ مالیت ہونے میں ذمیوں کے نزدیک یہ دونوں مساوی ہیں۔

امام ابو یوسفؒ کا قول ہے کہ جب ذمی ان دونوں کو اکٹھا لے کر گزرے تو عاشر دونوں کا عشر وصول کرے گا۔ گویا کہ امام ابو یوسفؒ کی رائے میں خنزیر شراب کے تابع شمار ہوگا۔

اگر ذمی ان دونوں کو الگ الگ لے کر گزرے تو عاشر شراب کا عشر وصول کرے، لیکن خنزیر کا نہیں۔ ظاہر الروایۃ کے مطابق فرق کی وجہ یہ ہے کہ قیمت ذوات القیم میں سے ہے۔ اس کا حکم عین ہے اور خنزیر ذوات القیم میں

محصول وصول کرنے والے کے پاس سے گزرنے والا ۷۳

سے ہے اور ذوات الأمثال میں یہ حکم نہیں اور شراب ذوات الأمثال میں سے ہے ۔

اموال کی دو قسمیں ہیں ذوات القیم اور ذوات الأمثال ۔ ذوات الأمثال وہ ہیں جن اموال کی مثال مل سکے ۔ جیسے گندم ، کپڑا اور سونا چاندی وغیرہ ۔ اگر کوئی شخص کسی کی گندم ضائع کر دے تو اسی قسم کی گندم اسے مل سکتی ہے ۔ ذوات القیم وہ ہیں جن کا عین نہ مل سکے مثلاً کسی غلام کو کوئی شخص قتل کر دے ، تو اس کی قیمت دینا ہوگی ۔ کیونکہ اس جیسا غلام تمام دنیا میں دستیاب نہیں ہو سکتا ۔ اس طرح جانور بھی ذوات القیم میں شمار ہوتے ہیں ۔ علم اصول کا یہ قانون ہے کہ ذوات القیم کی قیمت عین مال ہوگا ۔ مگر ذوات الأمثال کی قیمت ان کا عین نہیں ہوتا ، خنزیر ذوات القیم میں سے ہے ۔ لہذا اس کی قیمت لینا عین خنزیر لینا ہوگا اسی طرح اس کا 'عشر لینا بھی ۔ لیکن شراب ذوات الأمثال سے ہے ، لہذا شراب کا 'عشر بصورت قیمت لینا عین شراب لینا نہ ہوگا ۔

مذکورہ مسئلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اسلامی سلطنت میں عاشر کو عشر وصول کرنے کا حق اس بناء پر ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرتا ہے اور مسلمان انگور سے بنی ہوئی شراب (شراب نما رس) کی حفاظت اپنے لیے کرتا ہے ۔ تاکہ اس سے سرکہ تیار کیا جاسکے ، لہذا جب وہ اپنے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی کرے گا ۔ لیکن کوئی مسلمان اپنے لیے خنزیر کی حفاظت نہیں کرتا ۔

بلکہ اگر وہ غیر مسلم تھا اور بعد میں مشرف باسلام ہوا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اسلام لانے پر پہلے سے موجود خنزیروں کو ضائع کر دے۔ (جب مسلمان اپنے لیے خنزیر کی حفاظت نہیں کرتا) تو وہ دوسرے کے لیے بھی اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔

مسئلہ : بنو تغلب کا کوئی بچہ یا کوئی عورت اگر کچھ مال لے کر عاشر کے پاس سے گزرے تو بچے پر کچھ واجب نہیں ہوگا اور عورت پر جیسا کہ ہم سوائم کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں وہی واجب ہوگا جو بنی تغلب کے مردوں پر ہوتا ہے۔

مسئلہ : اگر کوئی شخص عاشر کے پاس سے سو درہم لے کر گزرے اور اس کو بتائے کہ اس کے گھر میں بھی اس کے علاوہ سو درہم ہیں اور ان پر ایک سال کی مدۃ بھی گزر چکی ہے تو عاشر ان سو درہموں کی جو وہ لے کر گزر رہا ہے زکاة نہیں لے گا۔ کیونکہ یہ کم ہیں اور جو درہم اس کے گھر میں ہیں وہ اس کی حفاظت میں داخل نہیں۔

مسئلہ : اگر کوئی شخص دو سو درہم کی پونجی یعنی مال تجارت لے کر گزرے (جب کہ وہ اس کا مالک نہ ہو، بلکہ مال کسی دوسرے کا ہو اور اسے صرف تجارت کی اجازت ہو) تو عاشر اس سے عشر وصول نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس کو زکاة کی ادائیگی کی اجازت نہیں۔

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شریک عاشر

محصول وصول کرنے والے کے پاس سے گزرنے والا ۷۵

کے پاس سے مال لے کر گزرے (تو اس کی صورت بھی یہی ہوگی)۔

امام اعظمؒ کا پہلا قول یہ تھا کہ مضارب سے عشر لیا جائے گا۔ کیونکہ شراکۃ کا حق قوی ہوتا ہے (یعنی حصہ دار بھی حق رکھتا ہے لہذا اس سے عشر وصول کیا جا سکتا ہے)۔ حتیٰ کہ مال کا مالک بھی اس کو مال میں تصرف کرنے سے روکنے کا حق نہیں رکھتا جب کہ یہ مال مال تجارت ہو۔ (یعنی جب کہ شراکۃ کا معاہدہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہو) لہذا اس کی حیثیت مالک کی سی ہوگی۔

اس کے بعد امام اعظمؒ نے اس قول سے رجوع فرمایا اور وہی رائے قائم کی جو اوپر بیان ہو چکی ہے اور یہی صاحبینؒ کی رائے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص مال کا مالک نہیں ہے اور نہ اس کی طرف سے ناذب ہے کہ مالک کی طرف سے زکاۃ ادا کرے۔ البتہ ایسی صورت میں جب کہ مال میں اتنا نفع ہو جائے کہ اس کے حصے کا نفع نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے۔ تو ایسی صورت میں اس سے عشر وصول کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کا مالک ہے۔

مسئلہ : اگر کوئی مآذون غلام دو سو درہم کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گزرے تو عاشر اس سے عشر وصول کرے گا بشرطیکہ اس پر کوئی قرض نہ ہو۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں : مجھے اس بات کا علم نہیں کہ امام اعظمؒ نے مندرجہ بالا قول سے رجوع فرما لیا تھا یا

نہیں۔ (امام اعظمؒ تو ماذون غلام سے 'عشر لینے کے قائل ہیں مگر امام ابو یوسفؒ قائل نہیں) امام ابو یوسفؒ کی رائے اس مفروضے پر مبنی ہے کہ امام اعظمؒ نے اس کے بعد رجوع کر لیا تھا اور اس کو مضارب پر قیاس کیا تھا (اور مضارب سے عشر وصول نہیں کیا جاتا) اور یہ رائے صاحبینؒ کی ہے کہ عاشر کو ماذون غلام سے عشر نہیں لینا چاہیے کیونکہ ماذون غلام کے پاس جو مال ہے اس کی ملکیت دراصل اس کے مالک کو حاصل ہے اسے تو مال میں صرف تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ لہذا اس کی مثال مضارب کی طرح ہوگی۔ (کہ جب مضارب سے عشر نہیں لیا جاتا تو اس سے بھی نہیں لیا جائے گا)۔

بعض فقہاء نے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے کہ غلام تو ذاتی طور پر تصرف کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں مالک سے باز پرس نہیں ہوگی۔ لہذا یہی شخص حفاظۃ کا محتاج ہے (یعنی ماذون غلام اگر مقروض ہو جائے یا اس پر کوئی دوسرا تاوان لازم ہو جائے تو مالک ذمہ دار نہ ہوگا۔ بلکہ غلام خود ضامن ہے۔ اس لیے اسے بہت حد تک مستقل و منفرد حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے وہ خود ہی حفاظۃ کا محتاج ہے لہذا عشر کا دینا ضروری ہوگا)۔

لیکن مضارب ایک نائب ہونے کی حیثیت سے مال میں تصرف کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں مال کے مالک سے باز پرس کی جائے گی۔

محصول وصول کرنے والے کے پاس سے گزرنے والا ۷۷

مال کا اصل مالک اس حفاظۃ کا محتاج ہے۔ لہذا مندرجہ بالا فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے امام اعظمؒ کا رجوع مضارب کے بارے میں تو موجود ہے۔ لیکن مآذون غلام کے بارے میں ان کا رجوع کرنا ثابت نہیں۔

اگر مال کا مالک غلام کے ماتھ ہو تو اس سے عشر لیا جائے گا۔ کیونکہ مال پر اس کی ملکیت ہے البتہ اگر مآذون غلام پر اس قدر قرض ہے کہ مارا مال اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے عشر نہیں لیا جائے گا کیونکہ اب اس میں اس کی ملکیت ثابت نہیں یا مال قرض میں مشغول ہے۔

مسئلہ: اور کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں چلا جائے۔ جہاں باغی لوگ غلبہ حاصل کر چکے ہوں اور وہ ان کے عاشر کے پاس سے گزرے اور باغی عاشر اس سے عشر وصول کر لے تو جب یہ شخص اہل العدل عاشر کے پاس سے گزرے تو اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا۔ کیونکہ غلطی اور کوتاہی اس کی طرف سے سرزد ہوئی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ان کے علاقے میں گیا تھا۔

بَابُ فِي الْمَعَادِنِ وَالرَّكَازِ

معدنیات اور مدفون خزانے کی زکاة کا بیان

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں : سونے ، چاندی ، لوہے ، مسکے یا تانبے کی کان کسی عشری یا خراجی زمین سے نکل آئے تو احناف کے نزدیک اس پر خمس واجب ہوگا ۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا ۔ کیونکہ کان کا زمین سے برآمد ہونا اس شخص کے لیے مباح ہے ۔ جس نے اسے پایا اور اس کی حیثیت شکار کی مانند ہے ۔ (کھلے علاقے میں جو بھی شکار کرے وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے) البتہ اگر کان سے برآمد ہونے والی چیز یا معدن ، سونا یا چاندی ہو تو اس میں زکاة واجب ہوگی ۔ امام شافعیؒ کے ایک قول کے مطابق معدن میں سال کی شرط عائد نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ پورے کا پورا اضافہ ہے (اس پر کچھ خرچ نہیں ہوا اور سارے کا سارا نفع ہے) سال کی شرط اس لیے عائد کی جاتی ہے کہ مال میں اضافہ ہو اور یہاں اس صورت میں تو اضافہ ہی اضافہ ہے) ۔

احناف کی دلائل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ رکاز پر خمس واجب ہوگا۔ لفظ رکاز رکز سے مشتق ہے۔ لہذا اس کا معدن پر بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے (اور معدن کو رکاز میں شامل کرتے ہوئے اس پر خمس واجب ہوگا۔ اس سلسلہ میں تین الفاظ کی تشریح ضروری ہے۔ معدن، رکاز اور کنز۔ کنز وہ ہے جسے کوئی انسان زمین میں دفن کرے۔ معدن وہ ہے جسے قدرۃ نے زمین یا پہاڑوں میں پیدا کیا ہے اور رکاز کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک رکاز سے مراد صرف مدفون خزانہ ہے)۔

اس کی دوسری دلیل یہ کہ معدن پہلے کفار کے قبضہ میں تھے پھر مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا (کیونکہ اسلام سے قبل ساری زمین پر کفار کو غلبہ و استیلاء حاصل تھا۔ ظہور اسلام کے بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے) لہذا اس سے حاصل ہونے والی شے غنیمۃ شہار ہوگی اور غنائم میں خمس واجب ہوتا ہے۔ برخلاف شکار کے کہ اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور ہر کوئی شکار کر سکتا ہے۔ (رہا یہ اعتراض کہ اگر مال غنیمۃ ہے تو اس میں سے سب مجاہدین کو حصہ ملنا چاہیے اور اس پر سب کا قبضہ ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے) کہ مجاہدین کو اس پر حکمی طور پر قبضہ حاصل ہے۔ (یعنی یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں ہے اور مجاہدین کا قبضہ تو صرف سطح زمین پر ہے) لیکن جہاں تک حقیقۃ کا تعلق ہے تو دراصل اس مال کا مالک وہ ہے جس

نے ایسے پایا۔ لہذا ہمارے نزدیک حکمی طور پر جو اس کے مستحق ہیں ان کا حق $\frac{1}{5}$ حصہ حکومت کو ادا کر دیا جائے اور جو حقیقی مستحق ہے اس کو اس کا $\frac{2}{5}$ حصہ دیا جائے گا۔

مسئلہ : اگر کسی شخص نے معدن (کان) کو اپنے مکان میں پایا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظمؒ کی رائے ہے اور صاحبینؒ کے نزدیک خمس واجب ہوگا۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا مذکورہ بالا ارشاد مطلق ہے۔

امام اعظمؒ کی دلیل یہ ہے کہ معدن زمین کے اجزاء میں سے ہے اور یہ اجزاء زمین کے ساتھ خلط ملط ہو چکے ہیں جب پورے اجزاء میں کوئی چیز واجب نہیں تو اس جزء پر بھی کچھ واجب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ جزء اپنے کل سے مختلف نہیں ہوتا۔ البتہ مدفون خزانہ کی صورت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ زمین کے اجزاء سے خلط ملط نہیں ہوتا۔

مسئلہ : امام محمدؒ الجامع الصغیر میں فرماتے ہیں : اگر کوئی شخص معدن کو اپنی مملوکہ زمین میں پائے تو امام اعظمؒ سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ (پہلی روایۃ کے مطابق اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ مملوکہ زمین کی حیثیت گھر کی سی ہوتی ہے اور جب گھر میں معدن نکلنے کی صورت میں بھی کچھ واجب نہیں ہوتا تو مملوکہ زمین میں معدن نکلنے کی صورت میں بھی کچھ واجب نہ ہوگا)۔ امام اعظمؒ کی دوسری دلیل کے مطابق مملوکہ زمین میں معدن نکلنے

پر 'خمس واجب ہوگا اور اس کی دلیل الجامع الصغیر کی روایت ہے کہ مکان پر قسم کے ٹیکس وغیرہ سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن زمین ان مالی مشقتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی بناء پر زمین پر 'عشر و خراج واجب ہوتا ہے لیکن مکان پر نہیں۔ (اگر کوئی شخص اپنے مکان میں کوئی پھل دار درخت لگائے یا کاشت کرے تو اس پر کچھ واجب نہیں)۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے رکاز یعنی خزانہ پالیا تو اس پر خمس واجب ہوگا۔ جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں بیان ہو چکا ہے اس پر ائمہ کا اتفاق ہے اور رکاز کے اسم کا اطلاق خزانہ پر ہوتا ہے۔ اس کے معنی رکز کے ہیں جس کے معنی گاڑنا اور نصب کرنا ہے۔ (تمام ائمہ کرام کے نزدیک خزانہ ملنے پر خمس واجب ہوگا)۔

مسئلہ: برآمد ہونے والے خزانے کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس خزانے پر اہل اسلام کا ٹھہر لگا ہو۔ مثلاً اس پر کلمہ شہادۃ کتہ ہو تو اس کی حیثیۃ لقطہ (یعنی گری ہوئی شے کے ملنے) کی ہوگی۔ جس کے احکام اپنے مناسب موقع پر بیان کر دیے جائیں گے اور اگر اس پر جاہلیہ کا ٹھہر ہو یعنی بت یا صنم کی تصویر ہو تو اس پر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہر حالت میں خمس واجب ہوگا۔ (چاہے اسے اپنی زمین سے ملے یا دوسری سے)۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے ارض مباح (یعنی ایسی زمین) میں خزانہ پایا جو کسی خاص شخص کی ملکیت نہ ہو

اور سب کے لیے قانونی طور پر اس سے استفادہ جائز ہو) تو ہانے والے کو ۵ حصہ ملے گا۔ کیونکہ حفاظۃ کا پورا فریضہ اسی نے ادا کیا ہے۔ جب کہ دوسرے مجاہدین کو اس کا علم تک نہ تھا۔ لہذا یہ اسی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔

مسئلہ : اگر اس شخص نے اس کو کسی کی مملوکہ زمین میں پایا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہانے والا ہی اس کا صحیح مستحق قرار پائے گا۔ کیونکہ اس کا حق رکھنا اس کی حفاظۃ کی بناء پر ہی تھا اور یہ فریضہ اسی نے ادا کیا۔ طرفینؒ کے نزدیک اس کا اصل مالک مختط لہ ہے۔ مختط لہ وہ شخص ہے جس کو سلطان وقت نے آغاز فتح میں اس قطعۃ اراضی کا مالک بنایا۔ کیونکہ سب سے پہلے اسی شخص کا ہاتھ اس زمین کی طرف بڑھا اور یہ خصوصی قبضہ ہے جس کے ذریعے وہ اس زمین کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے مالک قرار پائے گا۔ اگرچہ بظاہر اسے زمین ہی مل رہی ہے۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایسی مچھلی کا شکار کیا جس کے پیٹ میں موتی ہو تو یہ اس موتی کا بھی مالک ہوگا۔ پھر اس مچھلی کے فروخت کرنے سے یہ موتی اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گا۔ کیونکہ موتی اس میں امانت رکھا ہوا ہے۔ یا مختط لہ کے اس زمین کے فروخت کر دینے سے یہ خزانہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گا۔ کیونکہ خزانہ اس میں امانت رکھا گیا تھا۔ البتہ معدن کی صورت اور ہے کیونکہ وہ زمین کے اجزاء میں شامل ہوتی ہے۔ لہذا اس کی ملکیت خریدار کی طرف منتقل ہو جائے

گی۔ اگر محتط نہ کا پتا نہ چلے تو اس کے بعید ترین مالک جس کا پتا چل جائے اس کو یہ خزانہ لوٹا دیا جائے گا یعنی وہ مسلمانوں میں سے بعید ترین ہو۔

اگر نقش یعنی ٹھپہ مشتبہ ہو جائے تو اس کو ظاہر مذہب کے مطابق جاہلی شمار کیا جائے گا۔ کیونکہ اصل وہی ہے (پہلے چونکہ کفر ہی کفر تھا اسلام بعد میں آیا اس لیے اس قسم کا جو خزانہ مسلمان کے ہاتھ لگے گا وہ کفار کا ہوگا) بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اس مشکوک مکے کو اسلامی مکہ شمار کیا جائے گا۔ کیونکہ اسلام کو آئے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص امان لے کر دارالحرب میں چلا جائے اور وہاں کسی کے گھر میں اس کے ہاتھ خزانہ لگے تو وہ خزانے کو انہیں واپس کر دے تا کہ عہد شکنی سے محفوظ رہے۔ کیونکہ گھر سے جو کچھ برآمد ہو اس کی ملکیت خصوصی طور پر صاحب خانہ کی ہوتی ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے (دارالحرب کے) صحراء میں خزانہ پایا تو وہی اس کا مالک ہوگا۔ کیونکہ صحراء سے برآمد شدہ خزانہ خصوصی طور پر کسی فرد خاص کی ملکیت نہیں اور اسی بناء پر (اس خزانے کا لیے لینا) عہد شکنی پر محمول نہیں کیا جائے گا اور اس خزانے پر کوئی (خمس وغیرہ) واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس خزانے کو ہانے والے کی حیثیت چور کی سی ہے جو چھپ کر چوری کرتا ہے (یعنی یہ مال

غنیمۃ شمار نہیں ہوگا کیونکہ یہ بزور شمشیر حاصل نہیں کیا گیا ۔
جس طرح مسروقہ مال پر خمس واجب نہیں ہوتا اس طرح
اس پر بھی واجب نہیں ہوگا) ۔

مسئلہ : پہاڑوں سے نکلنے والے فیروزے پر خمس
واجب نہ ہوگا ۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ
پتھر پر خمس واجب نہیں ۔

مسئلہ : سیماب پر خمس واجب ہوگا ۔ یہ امام اعظمؒ
کی آخری رائے ہے اور یہی امام محمدؒ کا قول ہے ۔ مگر اس
مسئلے میں امام ابو یوسفؒ کا اختلاف ہے ۔

مسئلہ : طرفینؒ کے نزدیک موتی اور عنبر میں خمس
واجب نہیں ہوگا ۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ دونوں میں
خمس واجب ہوگا کیونکہ حضرت عمرؓ نے عنبر سے پانچواں
حصہ لیا تھا ۔

طرفینؒ کی دلیل یہ ہے کہ سمندر کی گہرائی میں کوئی
شخص غلبے سے نہیں پہنچتا ۔ لہذا سمندر سے حاصل ہونے والی
اشیاء پر غنیمۃ کا اطلاق نہیں ہوگا ۔ اگرچہ وہ سونا اور چاندی
ہی کیوں نہ ہو ۔

جنہاں تک حضرت عمرؓ والی روایت کا تعلق ہے اس
کی صورت یہ ہے کہ جب سمندر اپنے مد یا طلاطم کی بناء پر
ایسی اشیاء ساحل پر پھینک دے (تو اس پر خمس واجب
ہوگا) اور اس صورت میں ہم بھی امام ابو یوسفؒ کے ساتھ
اتفاق رکھتے ہیں ۔

مسئلہ : اگر کسی شخص کو کوئی سامان یا خزانہ ہاتھ لگے . (مثلاً برتن ، ہتھیار وغیرہ یعنی سونے چاندی کے علاوہ اور چیز) تو یہ پانے والے کی ملکیت ہوگا اور اس پر خمس واجب ہوگا . اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس شخص نے اس سامان کو کسی ایسی زمین میں پایا جس کا کوئی مالک نہیں (اگر یہ زمین کسی کی ملکیت ہے تو سامان مالک کا ہوگا) کیونکہ یہ مان مال غنیمت ہے . جیسا کہ سونا چاندی . (لہذا اس مال پر خمس واجب ہوگا) .

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

بَابُ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

سبزیوں اور پھلوں کی زکاة کا بیان

مسئلہ : امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار (خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر) اس پر عشر واجب ہوگا۔ چاہے وہ سیلاب کے پانی سے سیراب ہو یا بارش سے۔ البتہ لکڑی، بانس اور گھاس کو عشر سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔

صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ پیداوار پر 'عشر واجب نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کا پھل باقی رہنے والا ہو۔ نیز اس کی مقدار پانچ وسق تک پہنچ جائے اور ایک وسق کی مقدار مائٹھ صاع ہے اور صاع سے مراد نبی اکرم ﷺ کا خصوصی پیمانہ ہے۔

صاحبینؒ کے نزدیک سبزیوں پر بھی 'عشر واجب نہیں ہے، پس صاحبینؒ اور امام اعظمؒ کے مابین اختلاف دو موقعوں پر ہے :

- ۱۔ نصاب کی شرط عائد کرنے میں ۔
- ۲۔ پھل کے باقی رہنے کی شرط عائد کرنے میں ۔

صاحبینؒ کی دلیل شرط اول عائد کرنے میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ پانچ وسق سے کم مقدار میں صدقہ واجب نہ ہوگا۔

صاحبینؒ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ چونکہ زکاة ہے، لہذا اس میں نصاب کی شرط عائد کرنا ضروری ہے، تاکہ مالک کا غنی ہونا ثابت ہو جائے۔ امام اعظمؒ اس کے جواب میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہو اس پر عشر واجب ہوگا۔

اس میں کوئی مقدار عشر سے مستثنیٰ قرار نہیں دی گئی (کہ پانچ وسق سے کم ہو تو عشر واجب نہ رہے) اور اس حدیث سے مراد جو صاحبینؒ نے روایت کی یہ ہے کہ مال تجارت میں اس مقدار کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ کیونکہ عرب تاجر وسق کے پیمانے سے خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور ایک وسق کی قیمت چالیس درہم ہے۔ (لہذا پانچ وسق دو سو درہم کے برابر ہوئے اور یہی نصاب ہے)۔ (ولأنه صدقة في شرط فيه النصاب لتحقق الغناء کے جواب میں امام اعظمؒ فرماتے ہیں) عشر میں جب مالک کا اعتبار بھی نہیں کیا جاتا (حتیٰ کہ وقف زمین سے بھی عشر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عشر کے سلسلے میں عقل و بلوغ اور حولان حول کا لحاظ بھی نہیں ہوگا) تو اس کی صفت یعنی غناء کا لحاظ رکھنا بھی ضروری نہیں۔ (اس لیے نصاب کا کامل ہونا شرط نہ ہوگا) یعنی جب کہ پہلی تین شرائط

کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، تو صاحب نصاب ہونا بھی عقلی لحاظ سے ضروری نہیں۔ بلکہ اس کی نقلی دلیل آنحضرت ﷺ کی روایت پہلے بیان کی جا چکی ہے) اور اسی بناء پر حولان حول کی شرط سبزی اور پھلوں کی صورت میں یا غلے کی صورت میں عائد نہ ہوگی۔ کیونکہ سال کی شرط لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فصلیں حاصل ہو جائیں اور مال میں نشو و نما ہو اور زمین سے حاصل شدہ غلہ، سبزی اور پھل سب کا سبب نما ہے لہذا اس پر عشر واجب ہوگا۔

صاحبینؒ دوسری صورت میں نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی سے استدلال کرتے ہیں کہ سبزیوں میں صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے متفقہ طور پر زکاة کی نفی لازم نہیں آتی۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ حدیث کا مقصود عشر کی نفی کرنا لازم ہے۔ (یعنی حدیث میں جو صدقہ کا لفظ ہے۔ اس سے زکاة تو مراد نہیں ہے۔ لہذا عشر ہی مراد ہوگا اور عشر واجب نہ ہوگا)۔

امام اعظمؒ کی دلیل نبی کریم ﷺ کا وہ ارشاد ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ (یعنی ما أخرجت الأرض ففیہ العشر) اور جہاں تک صاحبینؒ کی روایت کردہ حدیث کا تعلق ہے اس کو اس صدقے پر محمول کیا جائے گا۔ جو عشر وصول کرتا ہے (مثلاً اگر کوئی تاجر سبزیوں کے ٹرک لے کر عاشر کے پاس سے گزرے تو اس سے عاشر عشر وصول نہیں کرے گا) اور اس رائے کی امام اعظمؒ بھی تائید کرتے ہیں۔

اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ زمین میں بعض دفعہ ایسی اشیاء بھی کاشت کی جاتی ہیں جن کا پھل باقی رہنے والا نہیں ہوتا ، (مثلاً خربوزہ ، ککڑی وغیرہ) صدقہ کے واجب ہونے کا اصل سبب ارض نامی ہے اور اسی بناء پر اس پر خراج واجب ہوتا ہے ۔ (اگر کوئی شخص قابل کاشت خراجی زمین میں کچھ بھی کاشت نہ کرے تب بھی حکومت خراج وصول کرے گی ۔ کیونکہ اس میں حکومت کا قصور نہیں ، بلکہ اس کے مالک کا ہے ۔ اسی طرح عشر کا وجوب بھی ہوتا ہے) ۔

مسئلہ : جہاں تک لکڑی ، بانس (یا نرکل) اور گھاس کا تعلق ہے ۔ عام طور پر ان اشیاء کو باغوں میں کاشت نہیں کیا جاتا ۔ بلکہ (اگر یہ اتفاق سے باغ میں آگ آئیں تو) انہیں باغوں سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے ۔

اگر کسی شخص نے ارادۂ باغ کے کسی حصے کو اس کام کے لیے مخصوص کر دیا ۔ کہ وہاں بانس بوئے جائیں یا درخت لگائے جائیں یا گھاس پیدا کی جائے تو ایسی صورت میں ان تینوں اشیاء پر بھی عشر واجب ہوگا اور یہاں قصب سے مراد قصب فارسی ہے (جس سے قلم وغیرہ بنائے جاتے ہیں) جہاں تک گنے اور قصب الذریرہ یعنی دار جینی کا تعلق ہے ۔ ان دونوں پر عشر واجب ہوگا کیونکہ ان دونوں کی کاشت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین سے ان کی پیداوار حاصل کی جائے ۔ بخلاف بچے ہوئے ڈنٹھل اور الگ ہونے والے بھوسے کے ، کیونکہ ان دونوں سے مقصود پھل اور دانے ہوتے ہیں ۔

یہ دونوں (ڈنٹھل اور بھوسہ) مقصود نہیں ہوتے۔

مسئلہ : جس زمین کو ڈول سے سیراب کیا جائے یا دولاب سے پانی دیا جائے یا اونٹوں پر لاد کر پانی لایا جائے اور اس سے سیراب کیا جائے تو ایسی زمین پر دونوں قولوں کے مطابق نصف عشر واجب ہوگا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ بالا صورتوں میں کاشت کار کو زیادہ مشقہ کا سامنا ہوتا ہے اور پہلی صورت میں جب کہ زمین بارش کے پانی یا سیلاب سے سیراب ہو کم مشقہ برداشت کرنا پڑتی ہے (لہذا باوانی زمین پر عشر، اور پانی کا از خود انتظام کرنے پر نصف عشر واجب ہوگا)۔

مسئلہ : اگر زمین سیلاب کے پانی سے بھی سیراب ہوتی ہو اور ڈول سے بھی اسے سیراب کیا جاتا ہو (تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عشر واجب ہوگا یا نصف عشر کیونکہ زمین دونوں طریقوں سے سیراب کی گئی ہے) تو سال کے بیشتر حصے کا اعتبار ہوگا۔ جیسا کہ سوانم کے بیان میں گزر چکا ہے (یعنی جس طرح جانوروں کے سلسلے میں سال کا بیشتر حصہ ملحوظ ہوتا ہے۔ اگر مویشی سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں گزاریں تو سائمن ہوں گے۔ ورنہ علوفہ اسی طرح اگر کاشت کار نے سال کا اکثر و بیشتر حصہ زمین کو کھنوٹی کے پانی سے سیراب کیا تو نصف عشر واجب ہوگا اور اگر زمین سال کے اکثر حصے میں سیلاب یا بارش سے سیراب ہوتی رہی تو اس صورت میں عشر واجب ہوگا)۔

مسئلہ : امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ زعفران یا کپاس جیسی چیز جس کو وسق کے پیمانے سے نہیں ماپا جاتا ، اس میں عشر واجب ہوگا . بشرطیکہ ماپ والی چیزوں میں سے جب کسی سب سے سستی چیز کی قیمت پانچ وسق کی مقدار تک پہنچ جائے جیسے آج کل مکئی ہے . تو اس صورت میں اس پر عشر واجب ہوگا کیونکہ ایسی اشیاء کے شرعی نصاب کا اندازہ کرنا ممکن نہیں . اس لیے ان کی قیمت کا بھی اسی طرح لحاظ رکھا جائے گا جس طرح کہ مال تجارت میں اندازہ کیا جاتا ہے .

امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ان پر عشر واجب ہوگا جب کہ ان کی مقدار پانچ ایسے بڑے پیمانوں کے مطابق ہو جائے جن کے ساتھ اس جنس کو ماپا جاتا ہے . مثلاً کپاس میں پانچ گانٹھوں کا اعتبار ہوگا جب کہ ہر گانٹھ تین سو سیر یعنی ساڑھے سات من وزو، ہو یا زعفران پانچ سیر تک پہنچ جائے . (کیونکہ زعفران کو عموماً تولے ، چھٹانک ، پاؤ اور سیر سے تولا جاتا ہے اور ان میں بڑا پیمانہ سیر کا ہے . لہذا پانچ سیر زعفران پر عشر واجب ہوگا) . وسق کا اعتبار انہی اجناس میں ہوگا جن کے لیے یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے . (یعنی جس قسم کی جنس ہوگی اسی قسم کا بڑا پیمانہ معیار ہوگا . مثلاً غلے وغیرہ میں وسق ، زعفران اور دوسری تول کی چیزوں میں سیر اور روئی وغیرہ میں گانٹھوں کا حساب ہوگا .

مسئلہ : شہد پر "عشر واجب" جب کہ یہ عشری زمین سے حاصل کیا جائے۔

امام شافعیؒ وجوب عشر کے قائل نہیں کیونکہ شہد حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس کی مشابہت ریشم سے ہوگی (تمام ائمہ ریشم پر وجوب عشر کے قائل نہیں۔ شہد پر بھی عشر نہ ہوگا کیونکہ یہ شہد کی مکھی کی پیداوار ہے زمین کی نہیں)۔

احناف نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے استدلال کرتے ہیں "کہ شہد میں عشر واجب ہوتا ہے"۔

اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ شہد کی مکھی پھلوں اور پھولوں سے رس حاصل کرتی ہے اور ان دونوں پر عشر واجب ہے لہذا ان کے رس سے پیدا شدہ چیز پر بھی عشر ہی واجب ہوگا۔ البتہ ریشم کے کیڑے کی نوعیت اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ پتوں سے غذا حاصل کرتا ہے اور پتوں پر عشر واجب نہیں ہوتا۔

امام اعظمؒ کے نزدیک شہد پر بہر صورت عشر واجب ہوگا۔ خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ کیونکہ انہوں نے نصاب کا اعتبار نہیں کیا۔ (ان کی دلیل یہی ہے کہ ما أخرجت الأرض ففیہ العشر)۔

امام ابو یوسفؒ کی نزدیک شہد کا نصاب وہ قیمة ہے جو ادنی جنس کی پانچ وسق مقدار کی قیمة ہوتی ہے، جیسا کہ ان کا اصول پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

امام ابو یوسفؒ کی دوسری رائے یہ ہے کہ شہد پر عشر واجب نہ ہوگا۔ جب تک کہ اس کی مقدار دس مشکیزے نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل بنو شبابہ کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کو شہد کا عشر اسی طرح ادا کیا کرتے تھے۔

امام ابو یوسفؒ کی تیسری رائے میں شہد کا نصاب پانچ سیر ہے۔

امام محمدؒ کے نزدیک شہد کا نصاب پانچ فرق ہے اور ایک فرق کی مقدار چھتیس رطل ہے۔ (رطل تقریباً آدھ سیر وزن کا ہوتا ہے) امام محمدؒ کی دلیل یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا پیمانہ ہے جس کے ساتھ ایسی چیزوں کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گنے کے سلسلے میں بھی ائمہ میں اختلاف ہے۔

پھاڑوں میں جو شہد اور پھل پائے جاتے ہیں ان پر عشر واجب ہوگا۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ پھاڑوں سے حاصل ہونے والی پیداوار پر عشر نہیں۔ کیونکہ زکاة واجب ہونے کا سبب کہ زمین قابل کاشت ہو معدوم ہے۔

ظاہر الروایۃ کی توجیہ یہ ہے کہ قابل کاشت زمین سے اصل مقصد جو پیش نظر ہوتا ہے یہ ہے کہ اس میں سے پیداوار حاصل ہو سکے اور وہ ہمیں حاصل ہے۔

مسئلہ: ہر وہ پیداوار جو زمین سے حاصل ہو اور اس میں عشر واجب ہو۔ اس عشر میں سے مزدوروں کی اجرة یا جانوروں کا خرچ وضع نہیں کیا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے

کہ نبی کریم ﷺ نے کاشت کاری کی مشقہ کے تفاوت کے پیش نظر واجب میں بھی تفاوت فرم دیا ہے۔ (یعنی زمین کی سیرابی اور مشقہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے واجب میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر زمین بارش یا سیلاب سے سیراب ہو تو شریعت نے دسواں حصہ مقرر کیا، لیکن کنوئیں سے سیراب کرنے میں چونکہ محنت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے واجب کو کم کر کے نصف عشر مقرر کر دیا۔ شریعت نے ہر حالت میں کاشت کار کی سہولت کو پیش نظر رکھا ہے)۔ لہذا مذکورہ بالا اجرة اور خرچ کو وضع کرنے کا کوئی بواز نہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی تغلی کے پاس عشری زمین ہو تو اس سے دگنا عشر وصول کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رض کا اجماع اسی بات پر معروف ہے۔

امام محمدؒ فرماتے ہیں جو زمین تغلی نے کسی مسلمان سے خرید کی ہو اس پر صرف ایک ہی عشر واجب ہوگا۔ کیونکہ امام محمدؒ کے نزدیک زمین کا لگان مالک کے بدل جانے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

مسئلہ: اگر تغلی سے یہ زمین کوئی ذمی خرید لے تو بھی لگان کی صورت ہی رہے گی۔ اس میں سب ائمہ کا اتفاق ہے کیونکہ ان سب صورتوں میں ذمی سے دگنا وصول کرنے کا جواز موجود ہے۔ کہ کوئی ذمی اگر کسی عاشر کے پاس سے گزرے تو اس سے مسلمان سے دگنا حصہ وصول کیا جاتا ہے مسلمان سے چالیسواں حصہ لیا جاتا ہے اور ذمی سے دگنا یعنی بیسواں)۔

اسی طرح اگر تغلیٰ یا ذمی سے کوئی مسلمان زمین خرید لے یا تغلیٰ اسلام لے آئے تو امام اعظمؒ کے نزدیک اس سے دگنا عشر وصول کیا جائے گا۔ خواہ عشر کا یہ دگنا اصل اعتبار سے ہو (یعنی زمین شروع ہی سے تغلیٰ کی ملکیت چلی آتی ہو) یا حادث ہو (یعنی تغلیٰ یا ذمی سے کسی مسلمان نے خرید لی ہو۔ دونوں صورتوں میں دگنا واجب ہوگا) عشر کا یہ دگنا ہونا اس زمین کا وظیفہ قرار دیا جا چکا ہے۔ لہذا کوئی مسلمان اگر یہ زمین خرید کرے گا تو یہ خراج کی طرح تمام شرائط کے ساتھ اس کی طوف منتقل ہوگی۔ (اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے کوئی قابل کاشت زمین خرید لے تو وہ اس پر عشر نہیں ادا کرے گا بلکہ خراج دے گا۔

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس زمین پر صرف ایک عشر واجب ہوگا۔ (کسی مسلمان سے اگر کوئی تغلیٰ زمین خرید لے اور خریدنے کے بعد مسلمان ہو جائے یا اس کی اپنی زمین ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس سے ایک ہی عشر وصول کیا جائے گا)۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دگنا عشر وصول کرنے کا اصل سبب (کفر تھا جو) زائل ہو چکا ہے (لہذا مسلمانوں کی طرح اس سے بھی ایک عشر ہی وصول کیا جائے گا)۔ صحیح روایت کے مطابق امام محمدؒ بھی اسی قول کی تائید کرتے ہیں۔

مصنفؒ فرماتے ہیں کہ امام محمدؒ کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف اقوال درج ہیں۔ زیادہ مشہور رائے یہ ہے کہ وہ

امام اعظمؒ کے ساتھ متفق ہیں کہ عشر دگنا ہی باقی رہے گا۔ البتہ یہ اسی صورت میں ہے جب کہ تغلی کے پاس یہ زمین اس کی اپنی ملکیت ہو کیونکہ بعد میں آنے والی زمین پر عشر دگنا کرنا واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ امام محمدؒ کے اصول کے مطابق مالک کے بدلنے سے زمین کا وظیفہ تبدیل نہیں ہوتا۔

مسئلہ : اگر کسی مسلمان کی زمین کوئی نصرانی خرید لے۔ نصرانی سے مراد ذمی ہے تغلی نہیں (کیونکہ تغلی کے احکام تو اوپر بیان ہو چکے ہیں) اور وہ اس پر قبضہ کر لے تو امام اعظمؒ کے نزدیک اس پر خراج واجب ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خراج کافر کی حالت کے زیادہ مناسب ہے (مسلمان کو جو مراعات دی گئی ہیں غیر مسلم اس کا مستحق نہیں۔ لہذا کافر سے عشر کی بجائے خراج وصول کیا جائے گا۔ نیز ایک لحاظ سے عشر میں عبادۃ کا پہلو بھی موجود ہے اور کافر سے عبادۃ متوقع نہیں۔ لہذا کافر سے خراج وصول کیا جائے گا اور مسلمان سے عشر)۔

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک نصرانی سے دگنا عشر وصول کیا جائے گا اور اس حاصل شدہ رقم کو خراج کے مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ جیسا کہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تغلی سے دگنا حاصل کر کے خرچ کیا جاتا ہے اور لگان میں تبدیلی نسبتاً آسان ہے۔ (یعنی خراج کی بجائے عشر کو دگنا کر دینا زیادہ آسان اور مناسب ہے)۔

امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ زمین حسب سابق عشری ہی

رہے گی۔ کیونکہ یہ 'عشر خراج کی طرح زمین کے لیے وظیفہ ہو چکا ہے۔ لہذا تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ (خراجی زمین مسلمان کے پاس آ کر بھی خراجی ہی رہتی ہے)۔

رہا اس کا مصرف تو ایک روایۃ کے مطابق اس کو زکاة کے مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔

اور دوسری روایۃ یہ ہے کہ اسے خراج کے مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔

اگر مسلمان اپنی زمین کسی غیر مسلم کے پاس فروخت کر دے۔ لیکن دوسرا مسلمان حق شفیعہ کی بناء پر اسے خود حاصل کرے یا یہ زمین فروخت کنندہ کو پھر واپس ہو جائے۔ یعنی یہ سودا یا بیع منسوخ ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ زمین بدستور 'عشری رہے گی۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے (کہ حق شفیعہ کی بناء پر زمین مسلمان کے پاس چلی جائے تو یہ 'عشری رہے گی) کیونکہ سودا دراصل اس مسلمان کے حق میں منتقل ہو چکا ہے جس نے شفیعہ کا دعویٰ کیا تھا۔ گویا صورت یہ ہے کہ یہ زمین مسلمان ہی نے دوسرے مسلمان سے خریدی۔

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے (کہ شرائط بیع مکمل نہ ہونے پر زمین اصل مالک کی طرف لوٹ آئے) تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ زمین بیع کے فسخ ہونے کی بناء پر اپنے اصل مالک کی طرف لوٹا دی گئی ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی گویا کہ اسے فروخت ہی نہیں کیا گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے

کہ فروخت کرنے والے مسلمان کا حق اس کے فروخت کرنے سے ابھی پورے طور پر منقطع نہیں ہوا۔ کیونکہ فروخت کرنے والے کو (شرائط پورا نہ ہونے کی بناء پر) اپنے مال کو لوٹا لینے کا حق حاصل ہے۔

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے پاس زمین کا ایک ایسا قطع ہو جو اسے اس زمین کے مسلمانوں کے قبضہ میں آنے کے بعد پہلی بار حاصل ہوا۔ (یعنی وہ زمین حاکم وقت نے اس کے لیے مخصوص کر دی) اور اس شخص نے اپنے اس مکان کو باغ میں منتقل کر دیا تو اس پر 'عشر واجب' ہوگا۔ (عام حالات میں ہر اس زمین پر جس پر مکان بنا لیا گیا ہو کوئی عشر یا خراج واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اس صورت میں جب کہ اس مکان کو کھیت یا باغ میں منتقل کر دیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی پیداوار پر 'عشر واجب' واجب ہوگا) اس سے مراد یہ ہے کہ جب مالک اسے عشری پانی سے سیراب کرے (تو عشر واجب ہوگا) اور اگر اس زمین کو خراج کے پانی سے سیراب کیا جائے تو اس پر خراج واجب ہوگا۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا صورتوں میں پانی کی نوعیت کے مطابق اس کا لگان بدلتا رہتا ہے۔

مسئلہ : مجوسی کے مکان پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ (اصولی اعتبار) سے یہ رعایہ صرف مسلمان ہی کو حاصل ہونی چاہیے تھی لیکن یہ مجوسی کو بھی دی جائے گی) کیونکہ حضرة عمرؓ نے ان کے گھروں کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا تھا۔

لیکن اگر یہ محوسی اپنے مکان کو باغ میں بدل دے تو اس پر خراج واجب ہوگا۔ خواہ اس نے اسے عشری پانی ہی سے کیوں نہ میراب کیا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ غیر مسلم کی زمین پر عشر واجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں عبادۃ کا ایک پہلو موجود ہے۔ لہذا اس سے خراج ہی وصول کیا جائے گا اور خراج ایک ایسا تاوان ہے جو غیر مسلم کے زیادہ مناسب حال ہے۔

صاحبینؒ کے قیاس کے مطابق 'عشری پانی کی صورت میں عشر واجب ہوگا۔ البتہ امام محمدؒ کے نزدیک صرف ایک عشر واجب ہوگا اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دو عشر واجب ہوں گے۔ اس کے دلائل پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔

مسئلہ : عشری پانی سے مراد وہ پانی ہے جو بارش کا ہو یا کنوؤں سے حاصل کیا گیا ہو یا چشموں سے حاصل ہو یا اسے دریاؤں اور سمندر سے لیا گیا ہو اور وہ کسی فرد واحد کی ملکیت اور نگرانی میں نہ ہو۔

خراجی پانی ان نہروں کا پانی ہے جنہیں عجمیوں نے کھودا ہو۔ جیحون، سیحون، دجلہ اور فرات کا پانی اسام محمدؒ کے نزدیک 'عشری ہے۔ ان کے نزدیک مذکورہ بالا دریا کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں بلکہ ہر شخص ان سے اپنی ضرورت و استطاعت کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے) کیونکہ سمندر کی طرح دریا کسی کی نگرانی و حفاظت میں نہیں۔ اسام ابو یوسفؒ کے نزدیک ان دریاؤں کا پانی خراجی

ہے ، کیونکہ ان دریاؤں پر کشتیوں کے پل باندھے گئے ہیں اور یہ ان پر (ان کے) قبضہ کا نشان ہے ۔

مسئلہ : تغلیبی بیچے اور تغلیبی عورت کی زمین پر وہی کچھ واجب ہوگا ۔ جو تغلیبی مرد کی زمین پر واجب ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عشری زمین سے ان سے دگنا عشر وصول کیا جائے گا اور خراجی زمین سے ایک ہی خراج لیا جائے گا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تغلیبیوں سے صالح دو گنے صدقے پڑے ہوتی تھی اور اس شرط میں محض مالی مشقۃ (مثلاً خراج) مذکور نہیں تھی ۔ نیز مسلمان بچوں اور عورتوں سے عشر وصول کیا جاتا ہے ۔ لہذا تغلیبی بیچے اور تغلیبی عورت سے عشر سے دو گنا وصول کیا جائے گا ۔

مسئلہ : قیر اور کندھک کے چشموں پر جب کہ یہ عشری زمین سے برآمد ہوں ، عشر واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ زمین کی پیداوار شمار نہ ہوں گے ۔ نیز اس چشمے کی حیثیت جو زمین سے ابلتا ہے پانی کے چشمے کی طرح ہے ۔ (آج کل تو تیل وغیرہ کے چشمے اور کنوئیں حکومت کی ملکیت ہیں اور بے شمار آمدنی کا ذریعہ ہیں) ۔

اگر مذکورہ بالا چشمے خراجی زمین سے برآمد ہوں تو ان پر خراج واجب ہوگا اور یہ خراج اسی صورت میں واجب ہوگا ۔ جب کہ اس کی چار دیواری یعنی وہ زمین جس سے یہ برآمد ہوئے ہیں قابل کاشت ہو ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خراج اس وقت واجب ہو جاتا ہے ۔ جب مزارع کو اس زمین سے

پیداوار حاصل کرنے پر قدرت حاصل ہو . (خواہ زمین میں کوئی کاشت نہ کی گئی ہو اس سے کوئی پیداوار حاصل نہ ہو اس سے خراج وصول کیا جائے گا . کیونکہ مزارع نے خود ہی قابل کاشت زمین سے کوئی استفادہ نہیں کیا . حالانکہ حکومت کی طرف سے زمین کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی . لہذا ایسی زمین سے خراج وصول کیا جائے گا) .

بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَاتِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ

زکاة کا بیان کہ یہ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں

مسئلہ : مصنف[ؒ] فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں اہل حکم جس پر اس مسئلہ کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، زَكَاةٌ كِي ادانگی کے لیے یہ آٹھ
مصارف ہیں . جس میں تالیف قلوب والی مد ساقط ہو چکی ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اسلام کو اس قدر شان
و شوکے اور عظمت و سطوة عطا فرما دی ہے کہ خیر مسلموں
کی تالیف قلوب سے مستغنی کر دیا ہے . (موجودہ دور میں
تالیف قلوب کی اشد ضرورت ہے کیونکہ تنگدست لوگ ہیٹ
کی آگ بجھانے کی خاطر تبدیلی مذہب پر مجبور ہو جاتے ہیں .
عیسائی مشنری اسی حربے کو کارآمد بنا کر عیسائیت اور گمراہی
کی اشاعت کر رہے ہیں . اہل اسلام کا فرض اولیٰ ہے کہ فقراء
کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ورطۂ ضلالتہ میں غرق ہونے
سے بچائیں . رہا یہ سوال کہ صدر اول میں اس مد کو کیوں
ساقط کر دیا گیا ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مد کی ضرورت

و اہمیت کم تھی اور دوسری مدوں کی ضرورت و اہمیت بہت زیادہ تھی جس کی بناء پر اس مد کو معطل کر دیا گیا تھا ۔ منسوخ نہیں کیا گیا اور کوئی شخص احکام الہی کو قطعی یا ابدی طور پر منسوخ نہیں کر سکتا) ۔

اور اسی پر صحابہ کرام رض کا اجماع منعقد ہوا تھا ۔ (کم اس مد میں زکاة خرچ نہ کی جائے ۔ اگر سوال کیا جائے کہ اجماع نص صریح کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا تو اس کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے کہ یہ مسئلہ من قبل انتہاء الحکم بانتہاء العلة ہے ۔ یعنی جب تک علت (ضعف اسلام) موجود تھی حکم (یعنی مؤلفۃ القلوب کو زکاة دینا) بھی موجود تھا ۔ مگر جب اسلام کو عظمت و سطوة حاصل ہو گئی اور علت جاتی رہی تو حکم بھی مرفوع ہو گیا ۔ موجودہ دور میں علت کا وجود پھر شدہ سے پایا جاتا ہے ۔ لہذا حکم بھی موجود ہوگا ۔ اور تألیف قلوب کی مد میں زکاة صرف کی جائے گی) ۔

مسئلہ : فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ موجود ہو (لیکن نصاب سے کم موجود ہو) اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو ۔ فقیر و مسکین کی یہ تفریق امام اعظمؒ سے مروی ہے ۔ بعض نے اس کے برعکس بھی کہا اور ہر ایک کے الگ الگ دلائل ہیں ۔ (پہلی صورت کی وجہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او مسکیناً ذامتربة اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ۔ (دوسری صورت کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے : اما السفینۃ فکانت لمساکین

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کشتی کے مالک ہونے کے باوجود مسکین کہا گیا)۔

آیا مسکین اور فقیر دو الگ الگ اقسام ہیں یا ایک ہی قسم ہیں۔ اس کو ان شاء اللہ العزیز وصیۃ کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔

مسئلہ: عامل وہ ہے جس کو سلطان وقت مقرر کرے اور پھر اس کو اس کے کام کے مطابق اس کا معاوضہ عطا کرے۔ جو کم از کم اس قدر ہو جس سے اس عامل اور اس کے اہل و عیال کی کفالت ہو سکے۔ لیکن اس میں آٹھویں حصے کا لحاظ نہ ہوگا۔

امام شافعیؒ سے اس میں اختلاف منقول ہے۔ (وہ فرماتے ہیں کہ عامل کو وصول شدہ زکاة کا آٹھواں حصہ دیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن حکیم میں زکاة کے آٹھ مصارف بیان ہوئے ہیں اور امام شافعیؒ کے نزدیک ان آٹھوں اقسام کو بحصہ برابر زکاة کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا عاملین کو آٹھواں حصہ دیا جائے گا۔ لیکن احناف کے نزدیک آٹھویں حصے کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں۔ بلکہ عامل کے کام کے مطابق اس کا معقول معاوضہ زکاة میں سے ادا کیا جائے گا)۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ عامل کا مستحق زکاة قرار پانا اس بناء پر ہے کہ اس کی کفالت کا انتظام ہو سکے اور اسی بناء پر ایک عامل مال دار ہونے کے باوجود مال زکاة میں سے تنخواہ لے سکتا ہے۔ البتہ اس میں صدقہ کا شبہ موجود ہے۔ لہذا

ایک ہاشمی عامل کو معاوضے کے طور پر زکاة نہیں دی جائے گی۔ اس میں اس امر کا احترام پیش نظر ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کا قریبی ہے۔ کیونکہ اس میں میل کچیل کا شبہ پایا جاتا ہے۔ البتہ مال دار شخص کا اس شبہ کے باوجود مال زکاة کے وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جو قدر و منزلہ ایک ہاشمی کو نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب ہونے کی بناء پر حاصل ہے وہ اس مال دار کو حاصل نہیں۔ لہذا اس مال دار شخص کے حق میں اس شبہ کا خیال نہیں کیا جائے گا۔

مسئلہ : اور گردنوں کے آزاد کرنے میں مکاتب غلاموں کی مدد کی جائے گی۔ (اور مال زکاة میں سے انہیں مدد دے کر آزاد کر دیا جائے گا)۔ یہی نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے۔ (غلامی کا مسئلہ ابتداء اسلام میں در پیش تھا۔ اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کا داغ انسانیہ کے ماتھے سے مٹا دیا تھا۔ چنانچہ یہ مد بھی آج کل معمول بہ نہیں رہی)۔

مسئلہ : غارم وہ شخص ہے جس پر قرض ہو اور وہ اس قدر نصاب کا مالک نہ ہو کہ نصاب اس کے قرض سے بڑھ جائے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ غارم سے مراد وہ شخص ہے جو دو قبیلوں میں کشیدگی دور کرنے کے لیے صلح کرانے اور ان میں بھڑکتی ہوئی فتنے کی آگ کو بجھانے اور اس سلسلہ میں اس کو کچھ مالی تاوان ادا کرنا پڑے (گویا امام شافعیؒ کے نزدیک اصلاح بین الناس اور فتنہ کی آگ کو دور کرنے کے لیے مال زکاة میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے)۔

مسئلہ : فی سبیل اللہ سے مراد وہ مجاہدین ہیں جن کے پاس جنگ کا ساز و سامان نہ ہو یہ رائے امام ابو یوسفؒ کی ہے۔ کیونکہ آیۃ کے مطلق ہونے کی بناء پر یہی مفہوم واضح ہوتا ہے۔

امام محمدؒ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس حج کرنے کی استطاعت یا زاد راہ نہ ہو۔ امام محمدؒ کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے اونٹ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ وہ اس پر حاجیوں کو سوار کرا کے ان کی منزل تک پہنچایا کرے۔ لیکن ایسے غازی اور مجاہدین جو مال دار اور متمول ہوں ہمارے نزدیک ان کو زکاة نہیں دی جائے گی۔ کیونکہ زکاة کا مصرف تو نادار لوگ ہیں۔

مسئلہ : ابن سبیل سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کے اپنے وطن میں ہو اور وہ خود ایسے مقام پر ہو جہاں اس کے پاس کچھ نہ رہے۔ زکاة کی یہ سبب وہ صورتیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں۔ لہذا مالک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان میں سے ہر ایک کو زکاة ادا کرے اور اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ کسی ایک صنف کو پوری زکاة ادا کر دے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کسی ایک صنف کو زکاة کا ادا کرنا جائز نہ ہوگا۔ بلکہ زکاة اسی صورت میں ادا ہوگی جب ان آٹھ اصناف میں سے ہر صنف کے کم از کم تین آدمیوں

کو زکاة دی جائے۔ کیونکہ للفقراء میں لام سے اضافہ کی گئی ہے جو ان اصناف کا حق ثابت کرتا ہے (امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ کہ الف لام جمع پر داخل ہے۔ جس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ تمام اصناف شامل کیے جائیں دوم یہ کہ جمع کے اقل فرد تین ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر صنف سے کم از کم تین آدمیوں کو دی جائے)۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ لام اضافہ بیان کے لیے ہے۔ (یعنی یہ مصارف کی اقسام کی توضیح کرتا ہے کہ ان آٹھ قسم کے لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے)۔ اس سے ان آٹھ اقسام کو زکاة کا لازمی مستحق قرار دے دینا ثابت نہیں ہوتا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زکاة اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور لوگ غربت، ناداری اور افلاس کی بناء پر زکاة کے مصرف قرار پاتے ہیں۔ لہذا اس شخص کا لحاظ نہ رکھا جائے گا کہ نادار شخص کون ہے۔ (فقیر اور مسکین کوئی شخص اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ بقروض شخص وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ غلام وہی ہوتا ہے جس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو۔ مسافر کو زکاة اسی وقت دی جا سکتی ہے جب کہ وہ نادار ہو۔ غازی اور مجامد اسی وقت زکاة کا مستحق ہوتا ہے جب وہ ساز و سامان سے محروم ہو۔ گویا کہ بنیادی طور پر زکاة کی ادائیگی کا اصل سبب ناداری اور غربت ہے۔ اس لیے اگر ایک ہی قسم کے نادار موجود ہوں تو ان کی زکاة سے اعانة کی جائے گی تمام اصناف کا تلاش کرنا ضروری

(نہیں) اور ہمارا یہ موقف اس بناء پر ہے کہ حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ سے یہی طریق منقول ہے ۔

مسئلہ : زکاة کا کسی ذمی کو ادا کرنا جائز نہیں ، کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذؓ کو ارشاد فرمایا تھا کہ زکاة مسلمانوں کے مال داروں سے وصول کی جائے اور ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے ۔ زکاة کے علاوہ دوسرے نفلی صدقات ذمی کو دیے جا سکتے ہیں ۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نفلی صدقات بھی ذمیوں کو نہیں دیے جا سکتے ۔ امام شافعیؒ کی اس رائے کی امام ابو یوسفؒ نے بھی تائید کی ہے اور انہوں نے نفلی صدقات کو بھی زکاة پر قیاس کیا ہے ۔ (کہ جس طرح زکاة کا مصرف ذمی نہیں بن سکتا اسی طرح دیگر صدقات بھی اسے نہیں دیے جا سکتے) ۔

ہماری دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ مختلف مذہب و ملة کے محتاجوں کو صدقے دیا کرو ۔ اگر حضرت معاذؓ والی حدیث نہ ہوتی تو غیر مسلموں میں حاجت مندوں کو زکاة دینا بھی جائز ہوتا ۔

مسئلہ : زکاة کی رقم سے مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی اور نہ کسی میت کی تجہیز و تکفین ہی ہو سکتی ہے ۔ کیونکہ اس میں تملیک یعنی مالک بنانا مفقود ہے ۔ جب کہ تملیک زکاة کی ادائیگی کے لیے رکن کی حیثیت رکھتی ہے ۔

مسئلہ : زکاة کے مال سے کسی مرنے والے کا قرض نہیں ادا کیا جا سکتا ۔ کیونکہ کسی شخص کا قرض ادا کرنا

اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے اسے اس مال کا مالک بنایا جائے اور خصوصاً مردے کی صورت میں یہ امید نہیں کی جا سکتی (مردہ شخص کا قرض اس کے وارثوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ مال دار ہیں تو اپنے پاس سے ادا کریں یا اگر مرنے والا خود مال دار تھا تو اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ اگر وارث غریب ہوں اور مرنے والا بھی کچھ چھوڑ کر نہ گیا ہو تو ایسی صورت میں ان وارثوں کو زکاة دی جا سکتی ہے۔ اور وہ زکاة وصول کرنے کے بعد اپنی جانب سے مرنے والے کا قرض ادا کر سکتے ہیں)۔

مسئلہ: زکاة کے مال سے کسی غلام کو خرید کر آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اس میں امام مالکؒ کا اختلاف ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وفی الرقاب“ سے یہ معانی مراد لیے ہیں کہ غلام کو خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ غلام کا آزاد کرنا تو ملکیت کا ساقط کرنا ہے نہ کہ اس کو زکاة کا مالک بنانا۔ (اور جب اس کو مالک زکاة نہ بنایا گیا تو زکاة کی تملیک ثابت نہ ہوئی اس لیے ادائیگی درست نہ ہوگی)۔

مسئلہ: زکاة کسی مال دار کو دینا جائز نہیں۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی مال دار شخص کو صدقہ لینا جائز نہیں اور نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد مطلق ہونے کی بناء پر امام شافعیؒ پر حجة ہے۔ جن کے نزدیک مال دار غازیوں کو زکاة دی جا سکتی ہے۔ (احناف

کے نزدیک مال دار مجاہدین کو زکاة دینا جائز نہیں۔ کیونکہ زکاة کا مقصد ہی مفلس اور نادار (انگوں کی اعانة ہے)۔ اس کی تائید حضرت معاذؓ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مسئلہ : کوئی زکاة دینے والا شخص اپنے باپ یا دادا کو یا اس سے اوپر یہ سلسلہ کہیں تک چلا جائے یا اپنے بیٹے کو یا پوتے کو یا نینک یا یہ سلسلہ کہیں تک چلا جائے زکاة نہیں دے سکتا۔ کیونکہ جائیداد سے یا مختلف املاک سے نفع حاصل کرنا ان میں مشترک ہے۔ اس بناء پر تملیک (دوسرے کو زکاة کے مال کا مالک بنانا) پورے طور پر ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ : کوئی شخص اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا۔ کیونکہ عام طور پر دونوں مال سے نفع اٹھانے میں شریک ہوتے ہیں۔

مسئلہ : کوئی بیوی اپنے شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی۔ یہ امام اعظمؒ کی رائے ہے اس کی دلیل وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ صاحبینؒ کہتے ہیں کہ بیوی شوہر کو زکاة دے سکتی ہے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد ہے۔ اے عورت تیرے لیے دو اجر ہیں، ایک تو صدقہ دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر، یہ بات نبی ﷺ نے عبداللہ بن مسعودؓ کی بیوی کو ارشاد فرمائی جب اس نے آپ سے یہ استفسار کیا کہ آیا وہ اپنے شوہر کو صدقہ ادا کر دے یا نہیں۔

بہارِ جواب یہ ہے کہ یہاں صدقہ سے مراد زکاة نہیں بلکہ نفلی صدقہ ہے ۔

مسئلہ : کوئی شخص اپنے مدیر یا اپنے مکاتب یا اپنی اُم ولد کو زکاة نہیں دے سکتا ۔ کیونکہ اس میں تملیک مفقود ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام کی کھائی اس کے آقا کی ملکیت ہوتی ہے ۔ رہا مکاتب کا معاملہ تو اس میں یعنی اس کی کھائی میں آقا کو ایک قسم کا حق حاصل ہوتا ہے ۔ (مثلاً مکاتب اپنی کھائی میں سے بغیر آقا کی اجازت لیے مکان نہیں بنا سکتا کوئی غلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ) لہذا یہ تملیک مکمل نہیں ہوگی ۔

مسئلہ : کوئی شخص اپنے اس غلام کو زکاة نہیں دے سکتا ۔ جس کا کچھ حصہ آزاد کر دیا ہو یہ رائے امام اعظمؒ کی ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ غلام مکاتب کی طرح ہے ۔

صاحبینؒ کہتے ہیں کہ ایسے غلام کو زکاة ادا کرنا جائز ہے ۔ ان کے نزدیک یہ غلام آزاد ہوگا ، البتہ مقروض شمار ہوگا (صاحبینؒ نے اس مسئلہ کو طلاق پر قیاس کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کے کسی ایک حصے کو طلاق دے تو یہ طلاق پورے جسم پر جاری ہوگی اسی طرح جب اس نے غلام کے کسی حصے کو آزاد کر دیا تو اس سے پورا غلام آزاد ہو جائے گا اور باقی حصے کی قیمت بطور قرض اس کے ذمہ واجب ہوگی ۔ امام اعظمؒ کے نزدیک غلام قابل تقسیم

ہے۔ لہذا اس کے بعض حصے کے غلام ہونے پر اس کو تملیک ممکن نہیں۔ اس لیے زکاة ادا نہ ہوگی)۔

مسئلہ: مال دار آدمی کے غلام کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی۔ کیونکہ غلام کا سب کچھ مالک کا ہوتا ہے (تو جس طرح مال دار کو زکاة نہیں دی جا سکتی۔ اس کے غلام کو بھی نہیں دی جا سکے گی)۔

مسئلہ: کسی مال دار کے بچے کو زکاة نہیں دی جا سکتی جب کہ بچہ چھوٹا ہو۔ کیونکہ چھوٹا بچہ اپنے والد کے مال دار ہونے کی بناء پر مال دار ہی شمار کیا جاتا ہے۔ بخلاف اس صورت کے جب کہ وہ بڑا ہو اور نادار ہو۔ کیونکہ اس صورت میں والد کے متعول ہونے کی بناء پر لڑکے کو غنی شمار نہیں کیا جائے گا اور والد سے نفقے کے حاصل کرنے سے اس پر مال دار کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بخلاف مال دار شخص کی عورت کے کہ اگر وہ فقیر ہو تو خاوند کے متعول ہونے کی صورت میں اسے غنیہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ (البتہ اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے لیکن) اسے نفقہ لینے کی مقدار کی بناء پر غنیہ نہیں کہا جا سکتا۔

مسئلہ: بنو ہاشم یعنی سادات کو زکاة نہیں دی جا سکتی۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: اے بنی ہاشم! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کی میل کچیل حرام فرما دی ہے اور اس کے بدلے تمہیں خمس عطا کیا ہے (کیونکہ زکاة کی صورت میں زکاة کی حیثیت اس پانی کی سی ہے جو فرض مثلاً غسل

یا وضو کے ساقط ہونے سے میلا اور مستعمل ہو جاتا ہے)۔

جہاں تک نفلی صدقات کا تعلق ہے ان کی حیثیت اتنی ہے کہ پانی کو قربۃ یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے (حدث کے بعد وضو کرنے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے جس سے پھر طہارۃ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر وضو پہلے موجود ہو دوبارہ محض ثواب کی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے وضو کر لیا جائے تو اس پانی سے طہارۃ حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلی مثال زکاة کی ہے اور دوسری نفلی صدقات کی ہے)۔

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم سے مراد حضرت علیؓ، عباسؓ، جعفرؓ، عقیلؓ اور حارثؓ ابن عبدالمطلب کی اولاد ہیں۔ ان سب کے آزاد کردہ غلام بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ جہاں تک ان کی اولاد کا تعاقب ہے۔ (تو انہیں زکاة اس وجہ سے نہیں دی جا سکتی) کہ ہاشم بن عبد مناف کی طرف منسوب ہیں اور قبیلے کی نسبت ہاشم بن عبد مناف کی طرف کی جاتی ہے۔

جہاں تک ان کے آزاد کردہ غلاموں کا تعلق ہے تو اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے ایک آزاد کردہ غلام نے آپ سے استفسار کیا۔ کیا میرے لیے صدقہ لینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا : نہیں تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ (سوال۔ آزاد کردہ غلاموں کو بھی بنی ہاشم کے حکم میں کیسے شامل کیا گیا۔ جب کہ قریشی کا آزاد کردہ غلام اس کے حکم میں شامل نہیں ہوتا۔ کیونکہ غلام سے جزیہ لیا جا

ممکنہ ہے۔ صاحب ہدایہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (اگر کسی قریشی نے اپنے نصرانی غلام کو آزاد کیا، تو اس غلام سے جزیہ لیا جائے گا اور آزاد کردہ شخص کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔) کہ اگر آزاد کردہ غلام کافر ہو تو جزیہ لیا جائے گا اور اگر مسلمان ہو تو جزیہ نہ لیا جائے گا۔ کیونکہ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ (کہ آزاد کردہ شخص کی حالت کا اعتبار ہو اور آزاد کردہ غلام کو مالک کے حکم میں شامل کرنا نص سے ثابت ہے)۔ ورنہ قیاس تو یہ تھا کہ بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو صدقہ لینا جائز ہوتا اور یہ نص صرف صدقے کے ساتھ خاص ہے۔ (یعنی بنی ہاشم کے موالی صرف منع صدقہ ہی میں ان کے حکم میں شامل ہوں گے باقی احکام میں نہیں)۔

مسئلہ : امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو زکاة ادا کرے اور یہ گمان ہو کہ وہ نادار ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ زکاة لینے والا شخص امیر یا ہاشمی یا کافر ہے یا اس نے اندھیرے میں زکاة ادا کی بعد میں ظاہر ہوا کہ زکاة لینے والا اس کا باپ یا بیٹا ہے تو زکاة دینے والے کو اعادے کی ضرورت نہیں۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں اس پر لازم ہے کہ دوبارہ زکاة ادا کرے۔ کیونکہ اس کی غلطی یقینی طور پر ظاہر ہو گئی ہے۔ نیز ان اشیاء یا اشخاص سے واقفیت اور آگاہی

ممکن ہے اور اس مسئلے کی حیثیت وہی ہے۔ جیسا کہ برتنوں اور کپڑوں کے غلط استعمال پر (اگر کسی شخص نے غلطی سے ناہاک برتن یا ناہاک کپڑے استعمال کر کے نماز پڑھ لی، مگر نماز کے بعد اسے اپنی غلطی کا پتا چل گیا تو اس پر نماز کا لوٹانا لازم ہے، اسی طرح جو زکاة غلطی سے غیر مستحق کو دی جائے تو علم ہونے پر دوبارہ دینا ہوگی)۔

طرفین^۲ کی دلیل معن بن یزیدؓ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اے یزید! تجھے وہ اجر و ثواب حاصل ہو گیا جس کی تم نے نیت کی تھی اور معنؓ تو نے جو لیا وہ تیرے لیے جائز ہے“۔ مسئلے کی صورت یہ تھی کہ معن کے باپ کے وکیل نے غلطی سے باپ کی زکاة پیٹے کو دے دی تھی۔

طرفین^۲ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ان امور سے آگاہی و واقفیت فقط اجتہاد سے ممکن ہے یقینی طور پر نہیں۔ لہذا مسئلہ کی بنیاد اس بات پر رکھی جائے گی کہ زکاة دینے والے کا خیال زکاة دیتے وقت کیا تھا۔ (یعنی اس نے زکاة دیتے وقت کوشش و اجتہاد سے جو امر معلوم کیا تھا اسی پر مدار ہوگا) بلکہ اس مسئلے کی صورت ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص پر قبلہ کی سمت مشتبہ ہو جائے۔ (اگر کسی شخص نے اپنی کوشش کے مطابق سمت قبلہ کا تعین کر لیا اور اپنے خیال کے مطابق درست سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی مگر بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اب اسے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

اسی طرح زکاة دینے والے نے بھی اپنی امکانی کوشش صرف کر کے زکاة ادا کر دی مگر بعد میں مصرف غیر مستحق ثابت ہونے کی صورت میں اعادہ نہ ہوگا) امام اعظمؒ سے ایک اور رائے منقول ہے کہ امیر شخص کے علاوہ یہ زکاة جائز نہیں ہوگی۔ لیکن مشہور موقف وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے (کہ زکاة کے لوٹانے کی ضرورت نہیں)۔

اور مسئلہ کی یہ صورت تب ہے جب کہ زکاة دینے والا شخص تحری سے کام لے۔ (تحری سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی امکانی کوشش سے کام لے کر کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرے) اگر کسی شخص نے تحری سے کام لیا اور زکاة ادا کر دی اور اس کے غالب گمان کے مطابق لینے والا شخص واقعی مستحق تھا (تو یہ زکاة ادا ہوگئی اب اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں)۔

البتہ اگر زکاة دینے والے کو شک گزرا اور شک کے باوجود تحری سے کام نہیں لیا یا تحری تو کی مگر ساتھ ہی زکاة بھی ادا کر دی اور اس کے غالب گمان میں زکاة لینے والا اس کا صحیح مصرف نہیں تو زکاة کی ادائیگی کافی نہ ہوگی۔ البتہ اگر اسے اس بات کا علم ہو کہ لینے والا نادار ہے تو زکاة کا یہ دینا درست ہوگا۔

مسئلہ : اگر کسی شخص نے کسی کو زکاة ادا کی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص اس کا غلام یا مکاتب ہے تو زکاة کی ادائیگی جائز نہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں تملیک مفقود

ہے کیونکہ دونوں میں مالک کی اہلیۃ موجود نہیں اور تملیک زکاة کی ادائیگی کا ایک رکن ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ۔

مسئلہ : زکاة کسی ایسے شخص کو ادا کرنا جائز نہیں جو نصاب کا مالک ہو خواہ یہ نصاب کسی بھی مال کا کیوں نہ ہو ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعہ نے نصاب کو مال دار ہونے کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ یہ نصاب حوائجِ اصلیہ سے زائد ہو ۔

(سوال - آپ نے صرف نصاب کو شرط قرار دیا ہے نامی یا غیر نامی کی تفریق نہیں کی ۔ جب کہ زکاة کے وجوب کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے ۔ صاحبِ ہدایۃ جواب میں فرماتے ہیں) کہ نما کی شرط وجوب زکاة کے لیے ہے ۔ (یعنی زکاة تب واجب ہوتی ہے جب مالک نصاب ہو اور مال بھی نامی ہو ۔ مگر مذکورہ صورت میں نما اس لیے شرط قرار نہیں دی گئی کہ یہ نصاب حرمتِ صدقہ کا سبب بنتا ہے اس لیے نصاب مال نامی ہو یا نہ ہو ۔ صاحبِ نصاب کو صدقہ لینا حرام ہوگا) ۔

مسئلہ : زکاة کسی ایسے شخص کو ادا کرنا جائز ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو ۔ اگرچہ وہ شخص تندرست اور کھانے والا ہو ۔ اس کے جواز کی دلائل یہ ہیں کہ زکاة لینے والا شخص نادار ہے اور فقراء زکاة کا صحیح مصرف ہیں ۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کسی شخص کے محتاج ہونے کی حیثیت سے عام طور پر آگاہی نہیں ہوتی ۔ لہذا زکاة کے مستحق

ہونے کا مدار اس کی دلیل کو ٹھہرایا جائے گا اور وہ دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس نصاب موجود نہیں۔

مسئلہ : ایک ہی شخص کو زکاة کے دو سو درہم یا زائد دے دینا اگرچہ مکروہ ہے تاہم جائز ہوگا۔ امام زفرؒ کے نزدیک جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ امیری زکاة کی ادائیگی سے متصل ہے۔ لہذا یہ زکاة گویا کہ امیر شخص ہی کو دی گئی۔ (یعنی جو بھی زکاة ادا کرتے جائیں گے صدقہ لینے والا کامل نصاب کا مالک ہو جانے کی وجہ سے شرعی طور پر امیر شار ہوگا۔ تو گویا زکاة امیر کر دی گئی اس لیے جائز نہ ہوگا)۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تونگری کا لحاظ ادا کرنے سے پہلے ہوتا ہے اور مذکورہ بالا صورتہ میں تونگری ادائیگی کے بعد آتی ہے۔ البتہ یہ مکروہ اس بناء پر ہے کہ تونگری اور ادائیگی میں قرب اور اتصال ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص نماز ادا کرے اور قریب ہی نجاست پڑی ہو۔ (نماز اگرچہ ادا ہو جائے گی مگر نجاست کی وجہ سے مکروہ ہوگی)۔

مسئلہ : امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ زکاة کی مقدار اگر اس قدر ہو کہ انسان مستغنی ہو جائے تو میں اس کو زیادہ پسندیدہ خیال کرتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے مستغنی ہو جائے ہاں البتہ مطلق طور پر مستغنی بنا دینا یعنی انسان کو صاحب نصاب بنا دینا مکروہ ہے۔

مسئلہ : ایک شہر کی زکاة دوسرے شہر میں لے جانا مکروہ ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک گروہ کی زکاة انہیں میں تقسیم کر دی جائے۔ جیسا کہ ہم حضرت معاذؓ کی حدیث بیان کر چکے ہیں (کہ ان کے اغنیاء سے وصول کی جائے اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے) نیز اس کی عقلی توجیہ یہ ہے کہ اس میں ہمسائیگی کے حقوق کی رعایہ موجود ہے۔

البتہ اگر کوئی شخص دوسرے شہر میں آباد اپنے رشتہ داروں کو زکاة منتقل کر دے یا کسی ایسی قوم کے افراد کو ارسال کر دے جو اس کے شہر کے لوگوں سے زیادہ محتاج ہیں (تو ایسا کرنا جائز ہے) کیونکہ پہلی صورت میں صلہ رحمی ہائی جاتی ہے اور دوسری صورت میں زیادہ محتاج لوگوں کی حاجۃ براری موجود ہے۔ تاہم اگر کسی شخص نے ان کے علاوہ بھی زکاة منتقل کر دی تو یہ جائز ہوگا اگرچہ مکروہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نص قرآنی سے مطلق فقیر کے مستحق زکاة ہونے کا پتا چلتا ہے۔ (خواہ اپنے شہر کے ہوں یا دوسرے شہر کے)۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

صدقہ فطر کا بیان

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے۔ جب کہ وہ اس قدر نصاب کا مالک ہو جائے کہ وہ نصاب اس کی رہائش، اس کے پہننے اور استعمال کرنے کے کپڑوں، گھر کے ساز و سامان، سواری کے جانوروں، ہتھیاروں اسلحہ اور خدمت کے غلاموں سے زائد ہو۔ جہاں تک صدقہ فطر واجب ہونے کا تعلق ہے۔ وہ اس بناء پر ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عید الفطر کے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ ہر آزاد، غلام چھوٹا ہو یا بڑا اس کی طرف سے نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو صدقہ فطر کے طور پر ادا کیے جائیں۔ یہ روایت ثعلبہ بن صفیر العدولی سے منقول ہے اور اس قسم کی خبر واحد سے صدقہ فطر کا واجب ہونا ثابت ہوگا۔ فرض نہیں (کیونکہ خبر واحد خبر متواتر کی طرح قطعی اور یقینی نہیں ہوتی)۔

حریت کی شرط اس لیے عائد کی گئی ہے تاکہ تملیک ثابت ہو جائے اور اسلام کی شرط اس لیے تاکہ یہ عبادۃ شہار ہو اور

تو نگر ہونا اس لیے شرط قرار دیا گیا کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے : جب تک کوئی شخص مال دار نہ ہو اس کو صدقہ دینا واجب نہیں ہوتا۔ اور آپ کا یہ ارشاد امام شافعیؒ پر حجت ہے ، جو یہ تجویز فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے ، جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے زاد و خوراک سے ایک دن کی خوراک سے بھی کچھ زائد ہو۔ اور احناف نے تونگری کا اندازہ نصاب پر اس لیے کیا ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ میں یہی ایک اندازہ یا معیار مال دار ہونے کا معروف ہے ۔

حوائجِ اصلہ سے زائد ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا اشیاء دراصل مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ اور وہ تمام اشیاء جو حوائجِ اصلہ کو پورا کر رہی ہوں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ (لہذا انہیں نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا)۔

صدقہ فطر کے لیے مال نامی ہونا شرط نہیں اور اس قسم کے نصاب سے تین باتیں متعلق ہوں گی۔ اس قسم کے نصاب کا مالک صدقہ یعنی زکوٰۃ لینے سے محروم رہتا ہے۔ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔

مسئلہ : ہر مسلمان شخص اپنی جان کا صدقہ فطر ادا کرے۔ اس کی دلائل حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ہر مرد اور عورت پر صدقہ فطر واجب قرار دیا۔

مسئلہ : ہر شخص اپنی چھوٹی اولاد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ کیونکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا اصلی سبب وہ فرد ہے جس کی کفالت کا بار اس کے کندھوں پر ہے کیونکہ صدقہ کی نسبت فرد کی طرف کی گئی ہے اور یہ کہا جاتا ہے : زکاة الرأس یعنی سر کی زکاة اور یہ (اضافہ) سببیہ کی علامت ہے۔ (بعض اوقات اضافہ سببیہ کی حامل ہوتی ہے جیسا کہ صیام شہر رمضان اور صلاة الظهر یہی کیفیت زکاة الرأس کی اضافہ کی ہے تو اس سے مراد فرد پر واجب ہونے والی زکاة ہے اس زکاة کا تعلق مال سے نہیں بلکہ فرد سے ہے اور فرد ہی صدقہ کے واجب ہونے کا اصل سبب ہے)۔

جہاں تک اسے فطر کی طرف مضاف یا منسوب کرنے کا تعلق ہے تو وہ اس بناء پر ہے کہ یوم الفطر اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اس لیے صدقہ فطر میں افراد کے متعدد ہونے سے اتنے گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب کہ یوم الفطر ایک ہی ہوتا ہے دراصل صدقہ فطر واجب ہونے کا سبب فرد ہی ہے، جس کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داریاں صاحب نصاب کے دوش پر ہوتی ہیں نیز اسے ان پر حق ولایت حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ان افراد کو جن پر اس مفہوم کا اطلاق ہوتا ہے صاحب نصاب کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ مثلاً اس کے چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت کا بوجھ اس کے ذمے ہوتا ہے اور اسے ان پر حق ولایت حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ : ہر صاحب نصاب اپنے غلاموں کا صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی کفالت بھی کرتا ہے اور ان پر حق ولایت بھی حاصل ہے۔ البتہ یہ صدقہ اسی صورت میں واجب ہوگا۔ جب کہ یہ غلام خدمت کے لیے ہوں (تجارت کے لیے نہ ہوں) اور چھوٹے بچوں کا اپنا مال نہ ہو۔ اگر ان کے پاس اپنا ذاتی مال موجود ہو تو اس صورت میں شیخینؒ کے نزدیک ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اس میں امام محمدؒ کا اختلاف ہے۔

شیخینؒ کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے صدقہ فطر کی حیثیت ایک مالی مشقہ کی رکھی ہے۔ پس یہ نفقہ کے مشابہ ہوگا (اگر صغیر کا اپنا ذاتی مال ہو تو اس کے اخراجات اس کے اپنے مال سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ بھی اس کے اپنے مال سے ادا کیا جائے گا)۔

مسئلہ : کوئی صاحب نصاب شخص اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی بیوی پر حق ولایت کامل طور پر حاصل نہیں۔ نیز وہ اس کی کفالت کا پورا بوجھ اٹھانے کا ذمہ دار نہیں اس کی توجہ یہ ہے کہ شوہر کو ان حقوق کے علاوہ جو اسے نکاح کی صورت میں حاصل ہیں، بیوی پر حق ولایت حاصل نہیں ہے۔ دوسرے وہ ان اخراجات کے علاوہ جو اس نکاح کی وجہ سے عائد ہوتے ہیں، بیوی کے دیگر اخراجات کا ذمہ دار نہیں۔ مثلاً علاج معالجہ پر خرچ کرنا (شوہر کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ بیوی

کے علاج معالجے پر خرچ کرے۔ لیکن مہر نفقہ اور مکنی وغیرہ کی ادائیگی کے بعد وہ قانونی لحاظ سے دیگر اخراجات کا پابند نہیں ہوتا)۔

مسئلہ : کوئی شخص اپنی بڑی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں۔ اگرچہ وہ اس کی پرورش میں ہوں، کیونکہ اسے ان پر حق ولایۃ نہیں تاہم اگر اس نے بڑی اولاد کی طرف سے یا اپنی بیوی کی جانب سے بغیر ان کے کسی صدقہ فطر ادا کر دیا تو استحساناً جائز ہوگا۔ کیونکہ عادتاً ان سے اجازت ثابت ہے۔

مسئلہ : اور نہ ہی اپنے مکاتب کی طرف سے ادا کرے کیونکہ اس پر ولایۃ مفقود ہے اور نہ ہی مکاتب اپنی طرف سے ادا کرے۔ کیونکہ وہ نادار ہے، البتہ مدیر اور ام ولد میں آقا کا حق ولایۃ ثابت ہے، لہذا ان کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔

مسئلہ : کوئی شخص اپنے غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا جو تجارت کے لیے ہوں۔

امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک صدقہ فطر کا وجوب صاحب نصاب پر نہیں، بلکہ غلام پر ہوتا ہے اور زکاة آقا پر واجب ہوتی۔ لہذا دونوں کے واجب ہونے میں کوئی تصادم و تعارض نہیں۔

ہمارے نزدیک صدقہ فطر بھی آقا پر واجب ہوتا ہے اس کا وہی مذکورہ سبب ہے (یعنی زکاة الرأس وهو یمونہ وبلی

علیہ) جیسا کہ صاحب نصاب پر زکاۃ واجب ہوتی ہے (لہذا تجارتہ کے غلاموں پر صدقہ واجب کرنے سے) صدقہ میں تکرار لازم آئے گا۔ (اور یہ جائز نہیں کہ آقا تجارتہ کے غلاموں کی زکاۃ بھی ادا کرے اور ان کا صدقہ فطر بھی دے، کیونکہ اگر غلاموں کے علاوہ دوسرا سامان تجارتہ ہوتا تو فقط زکاۃ ہی ادا کرنا پڑتی۔ اگر امام شافعیؒ کے قول کے مطابق ان غلاموں پر صدقہ فطر بھی واجب قرار دیا جائے تو مالک کو دوہرا صدقہ دینا پڑتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: لا ثنی فی الصدقة یعنی صدقہ سال میں دو بار نہ لیا جائے)۔

مسئلہ: اگر ایک غلام دو مالکوں میں مشترک ہو تو کسی پر بھی صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ حق ولایت مکمل طور پر کسی ایک کو بھی حاصل نہیں اور نہ کفالت کا بار ہی کسی ایک کے ذمہ ہے۔

مسئلہ: اگر دو مالکوں کے درمیان بہت سے غلام مشترک ہوں۔ تو امام اعظمؒ کے نزدیک مسئلہ کی صورت یہی رہے گی۔ (کہ کسی مالک پر غلاموں کا صدقہ فطر واجب نہ ہوگا)۔

صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر اپنے اپنے حصے کے افراد کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔ البتہ کسروں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ (مثلاً اگر کسی شخص کے پاس سات غلام ہیں جن میں دوسرا بھی شریک ہے تو امام اعظمؒ کے نزدیک کسی مالک پر بھی صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ لیکن صاحبینؒ کے نزدیک دونوں پر تین تین غلاموں کا صدقہ فطر

واجب ہوگا اور ایک غلام مذکورہ بالا صورتہ کے مطابق اس سے مستثنیٰ قرار پائے گا۔

اس مسئلے کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ امام اعظمؒ کے نزدیک غلام قابل تقسیم نہیں اور صاحبینؒ کے نزدیک ان کی تقسیم عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ بعض فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسئلہ تمام ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے (یعنی کسی مالک پر بھی صدقہ واجب نہ ہوگا) کیونکہ تقسیم پہلے کسی ایک مالک کا حصہ متعین نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کی ملکیت بھی پورے طور پر نہیں پائی جاتی۔

مسئلہ : ایک مسلمان صاحب نصاب اپنے کافر غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا بیان کردہ ارشاد مطاق ہے نیز آپ کا ایک اور ارشاد بھی ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ صدقہ فطر پر آزاد یا غلام کی طرف سے خواہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا مجوسی ہو ادا کرو۔ نیز اس کا سبب ثابت ہے (یعنی الرأس الذی یمونہ ویلی علیہ) اور آقا صدقہ فطر ادا کرنے کا اہل ہے اس میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک صدقہ فطر آقا پر نہیں بلکہ غلام پر واجب ہوتا ہے اور غلام غیر مسلم ہونے کی بناء پر اس کا اہل نہیں۔

البتہ اگر صورتہ برعکس ہو تو متفقہ طور پر واجب نہ ہوگا (مثلاً مالک غیر مسلم ہو اور غلام مسلمان ہو تو اس صورتہ میں سب کے نزدیک صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا)۔

مسئلہ : مصنفؒ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے غلام کو فروخت کر دیا اور بائع یا مشتری میں سے کسی ایک کو اس سودے کے فسخ کرنے کا اختیار ہے تو اس صورت میں صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوگا۔ جس کی طرف یہ غلام منتقل ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سودا ہو چکنے کے بعد عید کا دن گزر جائے اور ابھی تک خیار باقی ہو۔

امام زفرؒ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوگا جس کو سودے میں خیار حاصل ہے کیونکہ حق ولایۃ اسی کے پاس ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوگا جس کی ملکیت ہے، کیونکہ یہ اس کے واجبات میں سے ہے، جیسے کہ نفقے کا ادا کرنا اس پر لازم ہے۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر ملکیت موقوف ہے، لہذا اگر وہ بائع کے ہاں لوٹ جائے تو اس کی ملکیت شمار ہوگا اور اگر یہ سودا طے ہو جائے تو خریدار کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور اس وقت سے ہوگی جب سے یہ سودا طے پایا تھا۔ لہذا مذکورہ مسئلے میں توقف کیا جائے گا۔ تاکہ اس کا فیصلہ اس کے انجام پر مرتب کیا جائے نفقے کی صورت اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ وہ تو انسان کی فوری ضرورت پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا وہاں توقف کرنا مقبول نہ ہوگا۔ ائمہ کے درمیان تجارت کی زکوٰۃ کے سلسلے میں اسی قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔

فصل فی مقدار الواجب ووقتہ

صدقہ فطر کی مقدار اور اس کے وقت کا بیان

صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع گندم، آٹا یا مٹو یا کشمش ہے۔ کھجور اور جو کی صورت میں صدقہ فطر کی مقدار مکمل صاع ہوگی۔ صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ کشمش جو کی مانند ہے (لہذا کشمش کا بھی پورا صاع ادا کیا جائے گا) یہی رائے امام اعظمؒ سے بھی نقل کی گئی ہے۔ لیکن پہلی روایت جامع صغیر کی ہے (جس میں کشمش کی مقدار صدقہ نصف صاع ہے)۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ان سب مذکورہ بالا اشیاء میں صدقہ فطر کامل صاع ادا کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل ابو سعید الخدریؓ کی وہ حدیث ہے جس میں فرمایا: ہم دور رسالت میں اسی طرح (یعنی کامل صاع) ادا کیا کرتے تھے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں (یعنی ثعلبہ بن حصیر عدی کی روایت) یہی عمل صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کا بھی تھا۔ جن میں خلفاء راشدین بھی شامل تھے۔ اور جہاں تک امام شافعیؒ کی بیان کردہ روایت کا تعلق ہے تو وہ صدقہ فطر کی اس زیادتی پر معمول ہے جو صحابہ کرامؓ نفلی طور پر ادا کیا کرتے تھے۔

کشمش کے سلسلے میں صاحبینؒ کی دلیل یہ ہے کہ کشمش اور کھجور اپنے مقصد کے اعتبار سے ایک دوسرے

سے ملنے جلتے ہیں (لہذا کھجور کی طرح کشمش کا بھی کامل صاع ادا کیا جائے گا)۔

امام اعظمؒ کی دلیل یہ ہے کہ کشمش اور گندم معنوی لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے دوسرے اجزاء کے ساتھ کامل طور پر کھانے میں آتی ہے۔ لیکن جو اور کھجور کی صورت مختلف ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا کچھ حصہ کھایا جاتا ہے اور کھجور سے گھٹلی اور جو سے بھوسہ پھینک دی جاتی ہے۔ لہذا گندم اور کھجور میں صدقہ فطر میں جو فرق روا رکھا گیا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔

آٹے اور ستو سے مراد وہ آٹا اور ستو ہیں جو گندم سے بنائے جائیں۔ اگر آٹا جو کا ہو تو حیثیت جو کی ہوگی (اور پورا صاع صدقہ فطر میں دینا پڑے گا)۔

افضل یہ ہے کہ آٹے ستو اور گنا م کی مقدار اور قیمت میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ اگرچہ بعض احادیث میں آٹے کا ذکر موجود ہے لیکن امام محمدؒ نے اپنی کتاب (جامع صغیر) میں غالب کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو بیان نہیں کیا (کہ عموماً نصف صاع گندم اور آٹے کی قیمت برابر ہوتی ہے صرف پسانی کا معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ جو حال بازار کے لحاظ سے گندم اور آٹے کی قیمتوں کا ہوتا کر کے صدقہ فطر ادا کیا جاسکتا ہے)۔

صدقہ فطر میں اگر روٹی دی جائے تو اس کا اعتبار قیمت سے ہوگا یہی صحیح موقف ہے۔ نصف صاع کا اعتبار امام اعظمؒ کے

نزدیک وزن سے ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک ناپ سے ہوگا۔

صدقۃ فطر میں احناف کے نزدیک آٹا گندم سے بہتر ہے اور نقدی آٹے سے افضل ہے۔ یہ رائے امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے اور اسی رائے کو فقیہ ابو جعفرؒ نے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ یہ طریق حاجۃ اور ضرورۃ کو زیادہ مناسب اور جلد پورا کرنے والا ہے۔

ابوبکر الاعمش سے مروی ہے کہ گندم سب سے عمدہ ہے۔ کیونکہ گندم کا ادا کرنا انہ کے اختلاف سے بالا تر ہے۔ اس لیے کہ آٹے اور قیمت کی ادائیگی میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔

صاع کی مقدار

امام اعظمؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک صاع کی مقدار آٹھ عراقی پونڈ کے برابر ہے۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ صاع کی مقدار آٹھ پونڈ کے مساوی ہے اور یہی امام شافعیؒ کا قول ہے۔ ان کی دلیل نبی کریم ﷺ کی یہ دلیل ہے کہ ہزار صاع دوسرے صاعوں سے چھوٹا ہے (اور سب سے چھوٹا صاع آٹھ پونڈ ہی ہے)۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے صاع کے متعلق یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ ایک مد سے وضو فرماتے جو دو پونڈ کے مساوی ہوتا تھا اور آپ ایک صاع پانی سے غسل فرماتے تھے جو آٹھ پونڈ کے برابر تھا۔

حضرت عمرؓ کا پیمانہ بھی یہی تھا (اور جہاں تک امام شافعیؒ کی دلیل کا تعلق ہے اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں) کہ نبی کریم ﷺ جو صاع استعمال فرماتے تھے وہ ہاشمی صاع سے چھوٹا تھا اور عرب لوگ ان دونوں میں ہاشمی صاع کا استعمال کیا کرتے تھے۔

صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت

مصنفؒ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر عید الفطر کے روز طلوع فجر کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب شخص پر واجب ہو جائے گا۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری روز سورج شروب ہونے پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اسلام لائے یا اس رات پیدا ہو تو ہمارے نزدیک اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اور امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں۔

اور اس کے برعکس صورت میں بھی یہی اختلاف ہے، مثلاً اگر صاحب کے غلاموں یا اس کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا۔ (یعنی شب عید کو فوت ہو گیا تو ہمارے نزدیک اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا اور امام شافعیؒ کے نزدیک واجب ہوگا)۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ صدقہ فطر کے ساتھ خاص ہے اور فطر کا وقت شب عید کو سرِ شام شروع ہو جاتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ صدقہ فطر میں اضافہ اس فطر کے ساتھ خاص کرنے کے لیے ہے اور یہ اختصاص یوم فطر سے ہے۔ نہ کہ شب فطر سے۔

مسئلہ : مستحب پر ہے کہ صدقہ فطر عید کے دن عیدگاہ میں جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ عید گاہ جانے سے پہلے پہلے ادا فرما دیا کرتے تھے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا مقصود ناداروں کو مستغنی کرنا ہے تاکہ غریب اور فقیر نماز سے توجہ ہٹا کر مانگنے میں مشغول نہ رہیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب صدقہ فطر پیشگی ادا کر دیا جائے۔

اگر لوگ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دیں تو جائز ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے سبب کے ثابت ہونے کے بعد یہ ادائیگی کی ہے۔ لہذا یہ زکاة کے پیشگی ادا کرنے کے مانند ہے۔ پیشگی ادا کرنے میں مدت میں کوئی اختلاف نہیں اور یہی صحیح ہے۔

(بعض فقہاء نے کہا کہ اس کو رمضان المبارک کے آخر میں پیشگی ادا کرنا جائز ہے اس سے پہلے نہیں۔ بعض کے نزدیک اسے آخری عشرے میں ادا کرنا چاہیے)۔

مسئلہ : اگر کچھ لوگ عید کے دن کے بعد تک اسے مؤخر کریں تو یہ ماقط نہیں ہوگا بلکہ ان پر اس کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ کیونکہ اس میں عبادۃ کا پہلو معقول ہے۔ لہذا ادائیگی کے وقت کا آخری انداز کرنا جائز نہیں۔ بخلاف قربانی کے (کیونکہ قربانی میں تین دن گزرے کے بعد قربانی کا وقت نہیں رہتا)۔

